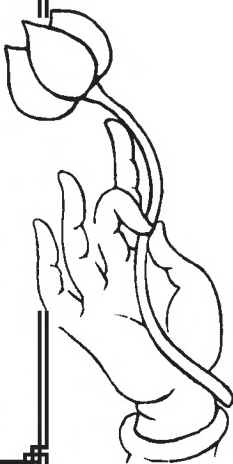

諸惡莫作 衆善奉行 自淨其意 是諸佛教

大佛頂如來

密因修證了義諸
菩薩萬行首楞嚴

經

繁體拼音版

目 录

大佛頂首楞嚴經

卷第一三
卷第二五五
卷第三一二一
卷第四一八七
卷第五二五一
卷第六三〇五
卷第七三六一
卷第八四四一
卷第九五〇三
卷第十五七七

西 xī 域 yù 取 qǔ 經 jīng 詩 shī

唐 táng 三 sān 藏 zàng 法 fǎ 師 shī

义 yì 淨 jìng

西域取經詩

唐三藏法師

義淨

晋 jìn 宋 sòng 齐 qí 梁 liáng 唐 táng 代 dài 间 jiān

高 gāo 僧 sēng 求 qiú 法 fǎ 离 lí 长 cháng 安 ān

晉宋齊梁唐代間

高僧求法離長安

去 qù 人 rén 成 chéng 百 bǎi 归 guī 无 wú 十 shí

后 hòu 者 zhě 安 ān 知 zhī 前 qián 者 zhě 難 nán

去人成百歸無十

後者安知前者難

路 lù 远 yuǎn 碧 bì 天 tiān 唯 wéi 冷 lěng 结 jié

砂 shā 河 hé 遮 zhē 日 rì 力 lì 疲 pí 殫 dān

路遠碧天唯冷結

砂河遮日力疲殫

后 hòu 贤 xián 如 rú 未 wèi 諳 ān 斯 sī 旨 zhǐ

往 wǎng 往 wǎng 将 jiāng 经 jīng 容 róng 易 yì 看 kàn

後賢如未諳斯旨

往往將經容易看

大佛頂首楞嚴經序

首楞嚴經者。諸佛之慧命。眾生之達道。教網之宏綱。禪門之要關也。世尊成道以來。五時設化。無非為一大事因緣。求其總攝化機。直指心體。發宣真勝義性。簡定真實圓通。使人轉物同如來。彈指超無學者。無尚楞嚴矣。釋其名。則一切事究竟堅固。即所謂徹法底源。無動無壞。而如來密因菩薩萬行靡不資始乎此。而歸極乎此耳。考其所詮。則談圓理以明真性。開圓行以示真修。其性也體用雙彰。其修也果因一契。原始要終了義之說。

也。良由諸修行人背真向妄。不成無上菩提。或愛念小乘得少為足。或欲漏不除畜聞成過。故阿難以多聞邪染為緣。浚發大教。而世尊首告之曰。一切眾生生死相續皆由不知常住真心性淨明體。用諸妄想。此想不真故有輪轉。又曰。有三摩提名大佛頂首楞嚴王。具足萬行。十方如來一門超出妙莊嚴路。斯一經理行之大本也歟。由是破七處攀緣。別二種根本。因見顯心因心顯見。雖心見互顯而正顯在心。如以盲人矚暗喻見非眼。屈指飛光驗見不動。印觀河之非變。比垂手之無遺。辯於八還

擇於諸物。非舒非縮。無是無非。使悟淨圓真心。妄為色空及聞見耳。既悟妄為。尙疑混濫。故又破自然因緣。示見見之非見。合別業同分。指見妄之所生。且以一人例多人。以一國例諸國。總顯器界根身。同一妄耳。自淺而深。自狹而廣。雖多方顯妄。而所顯惟真。故又舉陰入處界。廣及七大。融會入於如來藏性。使悟物我同根。是非一體。妄無自性。全體即真。凡十界依正之相。皆循業發現而已。既悟即真。尙迷循發。故又答山河大地之難。深窮生起之由。譬虛空不拒諸相發揮。顯真妙

覺明圓照法界。一多互應。小大相容。即體即用。非俗非真。至於離即離非。是即非即。則藏心妙性不涉名言矣。復引照鏡狂走喻妄無因。結責多聞勸修無漏。通而言之皆圓理也。理解雖圓非行莫證。故又明二決定義。初審因地發心伏斷無明為修行之要。次審煩惱根本。意擇圓根為發行之由。於是定六根優劣令一門深入。擊鐘驗常。綰巾示結。陳二十五聖所證法門。敕選耳根為初心方便。而又教以攝心軌則安立道場。遂聞四重律儀頂光神咒。通而言之。皆圓行也。乃至由三增進成就五十五位真菩

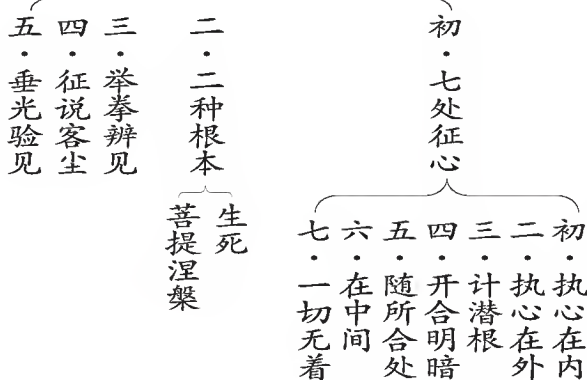
提路。雖談證位。未盡行因。下而戒業習於七趣情想。防禪定於五陰魔邪。無非行門之事。必期於圓滿菩提歸無所得。始得名為究竟堅固之證也。然則依究竟堅固之理立究竟堅固之行。修究竟堅固之行證究竟堅固之理。楞嚴教旨大抵如是。是知教行理三悉號楞嚴。了義之說莫此加矣。科經者合理行為正宗。離正宗為五分。一見道。二修道。三證果。四結經。五助道。謂見道而後修道。修道而後證果。此常途之序固爾。究論上根修證。如發明藏性之後。謂不歷僧祇獲法身。請入華屋之前。謂疑

惑銷除心悟實相之類。又豈局於常哉。大哉教乎。夫欲發真歸元明心見性者。於此宜盡心焉。時至正二年壬午佛成道日。廬陵沙門惟則述于姑蘇城中之師子林。

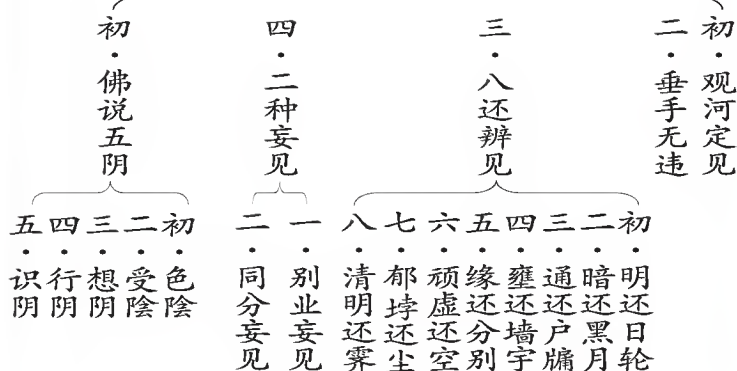
摘自《卮續藏經》（上海涵芬樓版）
第一輯第十九套第三冊

雪浪公楞严科判略图

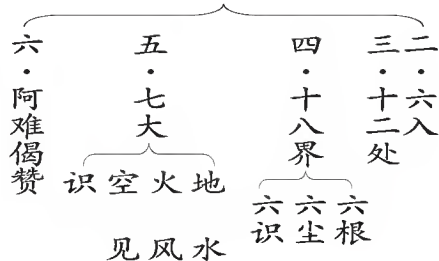
第一卷

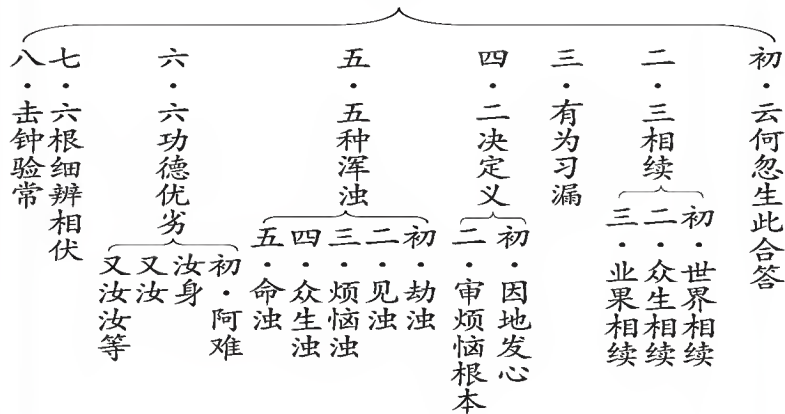
第二卷

第三卷

第四卷

第五卷

初·六解一亡
二·绾巾示结

三·二十四圣自陈宿因

初·陈那	十三·普贤
二·优波	十四·难陀
三·香严	十五·富那
四·药王	十六·波离
五·跋陀	十七·目连
六·迦叶	十八·乌刍
七·那律	十九·持地
八·周利	二十·月光
九·憍梵	廿一·琉璃
十·毕陵	廿二·虚空
十一·空生	廿三·弥勒
十二·身子	廿四·势至

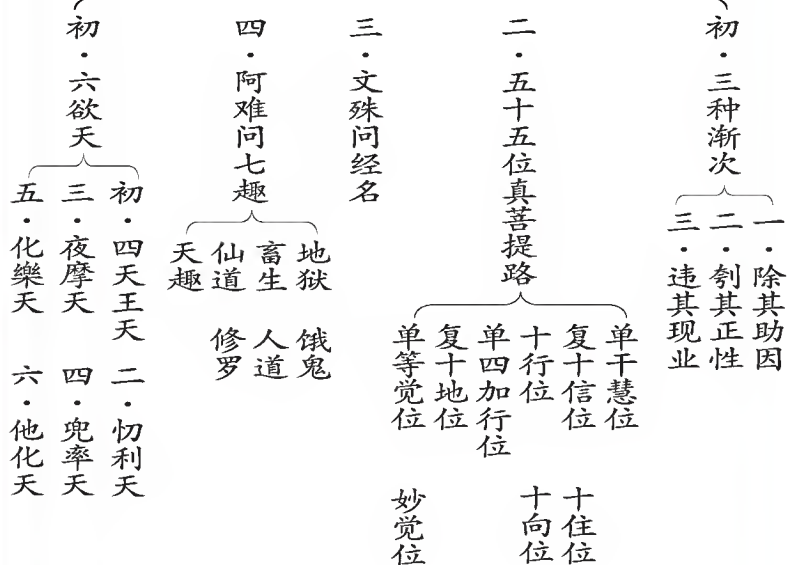
第六卷

- 四· 观音自陈圓通
 - 初· 上下合
 - 二· 三十二应
 - 三· 十四无畏
 - 四· 四不思議
- 五· 文殊拣选圓通
- 初· 四种律仪
 - 初· 淫
 - 二· 杀
 - 三· 盜
 - 四· 妄

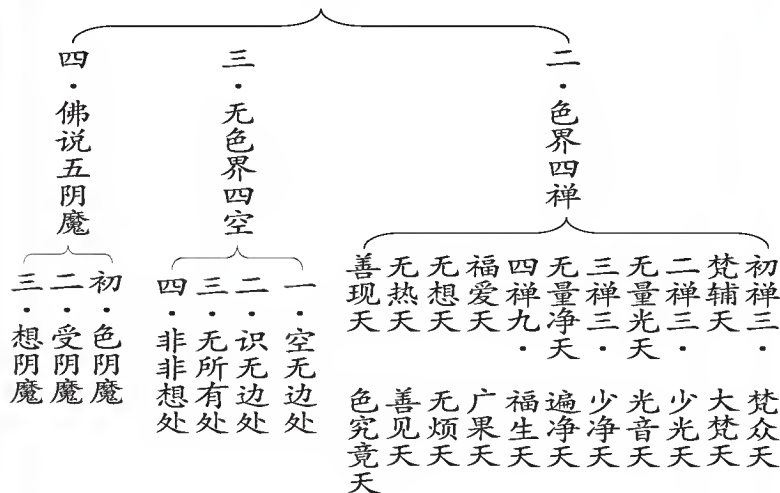
第七卷

- 初· 安立坛场
- 二· 重请说咒
- 三· 阿难问四十四心
 - 初· 卵生
 - 二· 胎生
 - 三· 湿生
 - 四· 化生
 - 五· 有色
 - 六· 无色
 - 七· 有想
 - 八· 无想
 - 九· 非有色
 - 十· 非无色
 - 十一· 非有想
 - 十二· 非无想
- 四· 世尊说十二类生

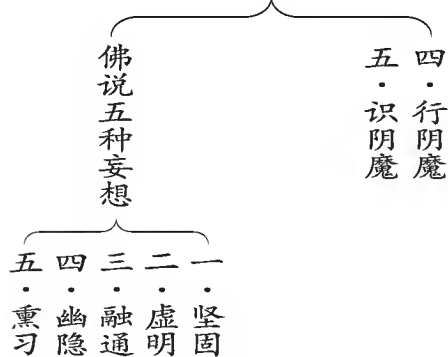
第八卷

第九卷

第十卷

香
xiāng
贊
zàn

香
讚

爐
lú
香
xiāng
乍
zhà
爇
ruò
法
fǎ
界
jiè
蒙
méng
熏
xūn
諸
zhū
佛
fó
海
hǎi
會
huì
悉
xī
遙
yáo
聞
wén
隨
suí
處
chù
結
jié

爐
香
乍
爇
法
界
蒙
熏
諸
佛
海
會
悉
遙
聞
隨
處
結

祥
xiáng
云
yún
誠
chéng
意
yì
方
fāng
殷
yīn
諸
zhū
佛
fó
現
xiàn
全
quán
身
shēn

祥
雲
誠
意
方
殷
諸
佛
現
全
身

南
nán
无
mó
香
xiāng
云
yún
蓋
gài
菩
pú
薩
sà
摩
mó
訶
hē
薩
sà
(三稱)

南
無
香
雲
蓋
菩
薩
摩
訶
薩
(三稱)

南
nán
无
mó
本
běn
師
shī
釋
shì
迦
jiā
牟
móu
尼
ní
佛
fó
(三稱)

南
無
本
師
釋
迦
牟
尼
佛
(三稱)

南 ná 无 mó 楞 léng 严 yán 会 huì 上 shàng 佛 fó 菩 pú 薩 sà (三称)

南無楞嚴會上佛菩薩 (三稱)

开 kāi 经 jīng 偈 jì

開 經 偈

无 wú 上 shàng 甚 shèn 深 shēn 微 wēi 妙 miào 法 fǎ

百 bǎi 千 qiān 万 wàn 劫 jié 难 nán 遭 zāo 遇 yù

無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇

我 wǒ 今 jīn 見 jiàn 聞 wén 得 dé 受 shòu 持 chí

愿 yuàn 解 jiě 如 rú 來 lái 真 zhēn 实 shí 义 yì

我今見聞得受持 願解如來真實義

大 dà 佛 fó 頂 dīng 如 rú 來 lái 密 mì 因 yīn 修 xiū 證 zhèng 了 liǎo 義 yì 諸 zhū 菩 pú 薩 sà 萬 wàn 行 xíng 首 shǒu 楞 léng 嚴 yán 經 jīng

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷 第 一

一 名 中 印 度 那 蘭 陀 大 道 場 經 于 灌 頂 部 錄 出 別 行

卷 第 一 一 名 中 印 度 那 蘭 陀 大 道 場 經 於 灌 頂 部 錄 出 別 行

大 唐 神 龍 元 年 龍 集 乙 巳 五 月 己 卯 朔 二 十 三 日 辛 丑 中 天 竺

大 唐 神 龍 元 年 龍 集 乙 巳 五 月 己 卯 朔 二 十 三 日 辛 丑 中 天 竺

沙 門 般 刺 蜜 帝 于 廣 州 制 止 道 場 譯 出

沙 門 般 刺 蜜 帝 於 廣 州 制 止 道 場 譯 出

菩 薩 戒 弟 子 前 正 諫 大 夫 同 中 書 門 下 平 章 事 清 河 房 融 筆 授

菩 薩 戒 弟 子 前 正 諫 大 夫 同 中 書 門 下 平 章 事 清 河 房 融 筆 授

烏長國沙門彌伽釋迦譯語
wū cháng guó shā mén mí qié xiā yì yǔ

烏長國沙門彌伽釋迦譯語

如是是我聞一時佛在室羅筏城祇桓精舍與大比丘眾千
rú shì shì wǒ wén yī shí fó zài zhì shì luó fá chéng zhī huán jīng shě yǔ dà bī qiū zhòng qiān

如是我聞一時佛在室羅筏城祇桓精舍與大比丘眾千

二百五十人俱皆是無漏大阿羅漢佛子住持善超諸有
èr bǎi wǔ shí rén rén jù jī shì shì wú lòu dà ā luó hàn fó zǐ zhù chí shàn chāo zhū yǒu

二百五十人俱皆是無漏大阿羅漢佛子住持善超諸有

能于國土成就威儀從佛轉輪妙堪遺囑嚴淨毗尼弘範
néng yú guó tǔ chéng jiù wēi yí cóng fó zhuàn miào kān yí zhǔ yán jìng pí ní hóng fàn

能於國土成就威儀從佛轉輪妙堪遺囑嚴淨毗尼弘範

三界應身無量度脫眾生拔濟未來越諸塵累其名曰大
sān jiè yīng shēn wú liàng dù tuō zhòng shēng bá jí wèi lái lái yuè zhū zhū chén lěi qí míng yuē dà

三界應身無量度脫眾生拔濟未來越諸塵累其名曰大

智舍利弗摩訶目乾連摩訶拘絺羅富樓那彌多羅尼子

智舍利弗摩訶目犍連摩訶拘絺羅富樓那彌多羅尼子

須菩提優波尼沙陀等而為上首復有無量辟支無學并

須菩提優波尼沙陀等而為上首復有無量辟支無學并

其初心同來佛所屬諸比丘休夏自恣十方菩薩咨決心

其初心同來佛所屬諸比丘休夏自恣十方菩薩諮決心

疑欽奉慈嚴將求密義即時如來敷座宴安為諸會中宣

疑欽奉慈嚴將求密義即時如來敷座宴安為諸會中宣

示深奧法筵清眾得未曾有迦陵仙音遍十方界恒沙菩

示深奧法筵清眾得未曾有迦陵仙音遍十方界恒沙菩

薩來聚道場文殊師利而為上首時波斯匿王為其父王

薩來聚道場文殊師利而為上首時波斯匿王為其父王

諱日營齋請佛宮掖自迎如來來廣設珍羞無上妙味兼復

諱日營齋請佛宮掖自迎如來廣設珍羞無上妙味兼復

親延諸大菩薩城中復有長者居士同時飯僧伫佛來應

親延諸大菩薩城中復有長者居士同時飯僧伫佛來應

佛敕文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主唯有阿難先受

佛勅文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主唯有阿難先受

別請遠遊未還不遑僧次既無上座及阿闍梨途中獨歸

別請遠遊未還不遑僧次既無上座及阿闍梨途中獨歸

其 qí 日 rì 无 wú 供 gòng 即 jí 时 shí 阿 ā 难 nán 执 zhí 持 chí 应 yīng 器 qì 于 yú 所 suǒ 游 yóu 城 chéng 次 cì 第 dì 循 xún 乞 qǐ 心 xīn 中 zhōng

其日無供。即時阿難。執持應器。於所遊城。次第循乞。心中

初 chū 求 qiú 最 zuì 后 hòu 檀 tán 越 yuè 以 yǐ 为 wéi 斋 zhāi 主 zhǔ 无 wú 问 wèn 淨 jìng 秽 huì 刹 chà 利 lì 尊 zūn 姓 xìng 及 jí 旃 zhān 陀 tuó 罗 luó

初求取後檀越。以為齋主。無問淨穢。利利尊姓。及旃陁羅。

方 fāng 行 xíng 等 děng 慈 cí 不 bù 择 zé 微 wēi 贱 jiàn 发 fā 意 yì 圆 yuán 成 chéng 一 yī 切 qiè 众 zhòng 生 shēng 无 wú 量 liàng 功 gōng 德 dé 阿 ā 难 nán

方行等慈。不擇微賤。發意圓成。一切衆生無量功德。阿難

已 yǐ 知 zhī 如 rú 来 lái lái 世 shì 尊 zūn 诃 hē 須 xū 菩 pú 提 tí 及 jí 大 dà 迦 jiā 叶 yè 为 wéi 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 心 xīn 不 bù 均 jūn 平 píng

已知如來世尊。訶須菩提。及大迦葉。為阿羅漢。心不均平。

钦 qīn 仰 yǎng 如 rú 来 lái lái 开 kāi 闡 chǎn 无 wú 遮 zhē 度 dù 诸 zhū 疑 yí 谤 bàng 经 jīng 彼 bǐ 城 chéng 隍 huáng 徐 xú 步 bù 郭 guō 門 mén 严 yán 整 zhěng

欽仰如來。開闡無遮。度諸疑謗。經彼城隍。徐步郭門。嚴整

威儀wēi yí 肅恭sù gōng 齋法zhāi fǎ

威儀肅恭齋法

爾時ěr shí 阿難ā nán 因乞食qǐ shí 次經cì jīng 歷淫室lì yín shì 遭大幻術zāo dà huàn shù 摩登伽女mó dēng qié nǚ 以娑

尔時阿難因乞食次經歷淫室遭大幻術摩登伽女以娑

毗迦羅先梵天呪攝入淫席pí jiā luó xiān fàn tiān zhòu shè rù yín xí yín gōng 將毀戒體jiāng huǐ jiè tǐ 如來知

毗迦羅先梵天呪攝入淫席淫躬撫摩將毀戒體如來知

彼淫術所加bǐ yín shù suǒ jiā 齋畢zhāi bì 旋歸xuán guī 王wáng 及jí 大臣dà chén 長者zhǎng zhě 居士jū shì 俱來jù lái 隨佛suí fó 願

彼淫術所加齋畢旋歸王及大臣長者居士俱來隨佛願

聞法wén fǎ 要yào 于yú 時shí 世尊shì zūn 頂放dǐng fàng 百寶bǎi bǎo 無畏wú wèi 光明guāng míng 光中guāng zhōng 出生chū shēng 千葉qiān yè 寶

聞法要于時世尊頂放百寶無畏光明光中出生千葉寶

蓮 lián 有 yǒu 佛 fó 化 huà 身 shēn 結 jié 跏 jiā 趺 fū 坐 zuò 宣 xuān 說 shuō 神 shén 呪 zhòu 敕 chì 文 wén 殊 shū 師 shī 利 lì 將 jiāng 呪 zhòu 往 wǎng 護 hù

蓮。有佛化身。結跏趺坐。宣說神呪。勅文殊師利將呪往護。

惡 è 咒 zhòu 消 xiāo 滅 miè 提 tí 獎 jiǎng 阿 ā 難 nán 及 jí 摩 mó 登 dēng 伽 qié 歸 guī 來 lái 佛 fó 所 suǒ 阿 ā 難 nán 見 jiàn 佛 fó 頂 dǐng 禮 lǐ

惡呪銷滅。提獎阿難及摩登伽歸來佛所。阿難見佛。頂禮

悲 bēi 泣 qì 恨 hèn 无 wú 始 shǐ 來 lái 一 yī 向 xiàng 多 duō 聞 wén 未 wèi 全 quán 道 dào 力 lì 殷 yīn 勤 qín 启 qǐ 請 qǐng 十 shí 方 fāng 如 rú 來 lái

悲泣。恨無始來。一向多聞。未全道力。殷勤啓請。十方如來

得 dé 成 chéng 菩 pú 提 tí 妙 miào 奢 shē 摩 mó 他 tā 三 sān 摩 mó 禪 chán 那 nà 最 zuì 初 chū 方 fāng 便 biàn 于 yú 時 shí 復 fù 有 yǒu 恒 héng 沙 shā

得成菩提。妙奢摩他。三摩禪那。取初方便。於時復有恒沙

菩 pú 薩 sà 及 jí 諸 zhū 十 shí 方 fāng 大 dà 阿 ā 羅 luó 漢 hàn 辟 bì 支 zhī 佛 fó 等 děng 俱 jù 愿 yuàn 乐 yào 聞 wén 退 tuì 坐 zuò 默 mò 然 rán

菩薩。及諸十方大阿羅漢。辟支佛等。俱願樂聞。退坐默然。

承chéng受shòu聖shèng旨zhǐ

承受聖旨。

佛fó告gào阿ā難nán汝rǔ我wǒ同tóng氣qì情qíng均jūn天tiān倫lún當dāng初chū發fā心xīn于yú我wǒ法fǎ中zhōng見jiàn何hé

佛告阿難。汝我同氣。情均天倫。當初發心。於我法中。見何

勝shèng相xiàng頓dùn舍shě世shì間jiān深shēn重zhòng恩ēn愛ài阿ā難nán白bái佛fó我wǒ見jiàn如 Rú來 lái三 sān十 shí二 èr相 xiàng

勝相。頓捨世間深重恩愛。阿難白佛。我見如來三十二相。

勝shèng妙miào殊shū絕jué形xíng體tǐ映yìng徹chè猶yóu如rú琉liú璃lí常cháng自zì思sī惟wéi此cǐ相xiàng非fēi是shì欲yù愛āi

勝妙殊絕。形體映徹。猶如琉璃。常自思惟。此相非是欲愛

所suǒ生shēng何hé以yǐ故gù欲yù氣qì麤cū濁zhuó腥xīng臊sāo交jiāo遘gòu膿nóng血xuè雜zá亂luàn不bù能néng發fā生shēng勝shèng

所生。何以故。欲氣麤濁。腥臊交遘。膿血雜亂。不能發生。勝

淨jìng妙miào明míng紫zǐ金jīn光guāng聚jù是shì以yǐ渴kě仰yǎng從cóng佛fó剎ti落luò佛fó言yán善shàn哉zāi阿ā難nán汝rǔ

淨妙明紫金光聚是以渴仰從佛剎落佛言善哉阿難汝

等děng當dāng知zhī一yī切qiè眾zhòng生shēng從cóng無wú始shǐ來lái生shēng死sǐ相xiāng續xù皆jiē由yóu不bù知zhī常cháng住zhù真zhēn

等當知一切衆生從無始來生死相續皆由不知常住真

心xīn性xìng淨jìng明míng體tǐ用yòng諸zhū妄wàng想xiǎng此cǐ想xiǎng不bù真zhēn故gù有yǒu輪lún轉zhuǎn汝rǔ今jīn欲yù研yán無wú

心性淨明體用諸妄想此想不真故有輪轉汝今欲研無

上shàng菩pú提tí真zhēn發fā明míng性xìng應yīng當dāng直zhí心xīn酬chóu我wǒ所suǒ問wèn十shí方fāng如 Rú來lái同tóng一yī道dào

上菩提真發明性應當直心酬我所問十方如來同一道

故gù出chū離lí生shēng死sǐ皆jiē以yǐ直zhí心xīn言yán直zhí故gù如 Rú是shì乃nǎi至zhì終zhōng始shǐ地dì位wèi中zhōng

故出離生死皆以直心心言直故如是乃至終始地位中

間jiān永yǒng无wú諸zhū委wēi曲qū相xiàng阿ā難nán我wǒ今jīn問wèn汝rǔ當dāng汝rǔ發fā心xīn緣yuán于yú如 Rú來 lái三sān

閒永無諸委曲相。阿難。我今問汝。當汝發心。緣於如來三

十shí二èr相xiàng將jiāng何hé所suo見jiàn誰shuí為wéi愛ài樂lè阿ā難nán白bái佛fó言yán世shì尊zūn如 Rú是shì愛ài樂lè

十二相。將何所見。誰為愛樂。阿難白佛言。世尊。如是愛樂。

用yòng我wǒ心xīn目mù由yóu目mù觀guān見jiàn如 Rú來 lái勝shèng相xiàng心xīn生shēng愛ài樂lè故gù我wǒ發fā心xīn願yuàn捨shě

用我心目。由目觀見如來勝相。心生愛樂。故我發心。願捨

生shēng死sǐ佛fó告gào阿ā難nán如 Rú汝rǔ所suo說shuō真zhēn所suo愛ài樂lè因yīn于yú心xīn目mù若ruò不bù識shí知zhī

生死。佛告阿難。如汝所說。真所愛樂。因於心目。若不識知

心xīn目mù所suo在zài則zé不bù能néng得dé降xiáng伏fú塵chén勞láo譬pì如 Rú國guó王wáng為wéi賊zéi所suo侵qīn發fā兵bīng

心目所在。則不能得降伏塵勞。譬如國王。為賊所侵。發兵

討除是兵要當知賊所在使汝流轉心目為咎吾今問汝

討除是兵要當知賊所在使汝流轉心目為咎吾今問汝

唯心與目今何所在

唯心與目今何所在

阿難白佛言世尊一切世間十種異生同將識心居在身

阿難白佛言世尊一切世間十種異生同將識心居在身

內縱觀如來青蓮花眼亦在佛面我今觀此浮根四塵只

內縱觀如來青蓮花眼亦在佛面我今觀此浮根四塵祇

在我面如是識心實居身內

在我面如是識心實居身內

佛 fú 告 gào 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 今 jīn 現 xiàn 坐 zuò 如 rú 來 lái 講 jiǎng 堂 táng 觀 guān 祇 qí 陀 tuó 林 lín 今 jīn 何 hé 所 suǒ 在 zài 世 shì 尊 zūn

佛告阿難。汝今現坐如來講堂。觀祇陁林。今何所在。世尊。

此 cǐ 大 dà 重 chóng 閣 gé 清 qīng 淨 jìng 講 jiǎng 堂 táng 在 zài 給 jǐ 孤 gū 園 yuán 今 jīn 祇 qí 陀 tuó 林 lín 實 shí 在 zài 堂 táng 外 wài 阿 ā 難 nán

此大重閣清淨講堂在給孤園。今祇陁林實在堂外。阿難。

汝 rǔ 今 jīn 堂 táng 中 zhōng 先 xiān 何 hé 所 suǒ 見 jiàn 世 shì 尊 zūn 我 wǒ 在 zài 堂 táng 中 zhōng 先 xiān 見 jiàn 如 rú 來 lái 次 cì 觀 guān 大 dà 眾 zhòng

汝今堂中。先何所見。世尊。我在堂中。先見如來。次觀大眾。

如 rú 是 shì 外 wài 望 wàng 方 fāng 矚 zhǔ 林 lín 園 yuán 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 矚 zhǔ 林 lín 園 yuán 因 yīn 何 hé 有 yǒu 見 jiàn 世 shì 尊 zūn 此 cǐ 大 dà

如是外望。方矚林園。阿難。汝矚林園。因何有見。世尊。此大

講 jiǎng 堂 táng 戶 hù 牖 yǒu 開 kāi 豁 huò 故 gù 我 wǒ 在 zài 堂 táng 得 dé 遠 yuǎn 瞻 zhān 見 jiàn

講堂戶牖開豁。故我在堂得遠瞻見。

尔ěr时shí世shì尊zūn在zài大dà众zhòng中zhōng舒shū金jīn色sè臂bì摩mó阿ā难nán顶dīng告gào示shì阿ā难nán及jí诸zhū

尔时世尊在大众中舒金色臂摩阿难顶告示阿难及诸

大dà众zhòng有yǒu三sān摩mó提tí名míng大dà佛fó顶dīng首shǒu楞léng严yán王wáng具jù足zú万wàn行xíng十shí方fāng如 Rú来 lái

大众有三摩提名大佛顶首楞严王具足万行十方如来

一yī门mén超chāo出chū妙miào庄zhuāng严yán路lù汝rǔ今jīn谛dì听tīng阿ā难nán顶dīng礼lǐ伏fú受shòu慈cí旨zhǐ

一門超出妙莊嚴路汝今諦聽阿難頂礼伏受慈旨

佛fó告gào阿ā难nán如rú汝rǔ所suǒ言yán身shēn在zài讲jiǎng堂táng户hù牖yǒu开kāi豁huò远yuǎn瞩zhǔ林lín园yuán亦yì有yǒu

佛告阿难如汝所言身在讲堂户牖开豁远瞩林园亦有

众zhòng生shēng在zài此cǐ堂táng中zhōng不bù见jiàn如rú来 lái见jiàn堂táng外wài者zhě阿ā难nán答dá言yán世shì尊zūn在zài堂táng

衆生在此堂中不見如來見堂外者阿難荅言世尊在堂

不 見 如 來 能 見 林 泉 無 有 是 處 阿 難 汝 亦 如 是 汝 之 心 靈

不 見 如 來 能 見 林 泉 無 有 是 處 阿 難 汝 亦 如 是 汝 之 心 靈

一 切 明 了 若 汝 現 前 所 明 了 心 實 在 身 內 爾 時 先 合 了 知

一 切 明 了 若 汝 現 前 所 明 了 心 實 在 身 內 尔 時 先 合 了 知

內 身 頗 有 眾 生 先 見 身 中 后 觀 外 物 縱 不 能 見 心 肝 脾 胃

內 身 頗 有 眾 生 先 見 身 中 后 觀 外 物 縱 不 能 見 心 肝 脾 胃

爪 生 髮 長 筋 轉 脉 搖 誠 合 明 了 如 何 不 知 必 不 內 知 云 何

爪 生 髮 長 筋 轉 脉 搖 誠 合 明 了 如 何 不 知 必 不 內 知 云 何

知 外 是 故 應 知 汝 言 覺 了 能 知 之 心 住 在 身 內 無 有 是 處

知 外 是 故 應 知 汝 言 覺 了 能 知 之 心 住 在 身 內 無 有 是 處

阿難稽首而白佛言我聞如來如是法音悟知我心實居

阿難稽首而白佛言我聞如來如是法音悟知我心實居

身外所以者何譬如燈光然于室中是燈必能先照室內

身外所以者何譬如燈光然於室中是燈必能先照室內

從其室門後及庭際一切衆生不見身中獨見身外亦如

從其室門後及庭際一切衆生不見身中獨見身外亦如

燈光居在室外不能照室是義必明將無所惑同佛了義

燈光居在室外不能照室是義必明將無所惑同佛了義

得無妄耶

得無妄耶

佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 是 shì 諸 zhū 比 bǐ 丘 qiū 適 shì 來 lái 從 cóng 我 wǒ 室 shì 羅 luó 筏 fá 城 chéng 循 xún 乞 qǐ 搏 tuán 食 shí 歸 guī 祇 qí

佛告阿難。是諸比丘。適來從我室羅筏城。循乞搏食。歸祇

陀 tuó 林 lín 我 wǒ 已 yǐ 宿 sù 齋 zhāi 汝 rǔ 觀 guān 比 bǐ 丘 qiū 一 yī 人 rén 食 shí 時 shí 諸 zhū 人 rén 飽 bǎo 不 fǒu 阿 ā 難 nán 答 dá 言 yán

陀林。我已宿齋。汝觀比丘。一人食時。諸人飽不。阿難荅言。

不 fǒu 也 yě 世 shì 尊 zūn 何 hé 以 yǐ 故 gù 是 shì 諸 zhū 比 bǐ 丘 qiū 雖 suī 阿 ā 羅 luó 漢 hàn 軀 qū 命 mìng 不 bù 同 tóng 云 yún 何 hé 一 yī

不也。世尊。何以故。是諸比丘。雖阿羅漢。軀命不同。云何一

人 rén 能 néng 令 lìng 眾 zhòng 飽 bǎo 佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 若 ruò 汝 rǔ 覺 jué 了 liǎo 知 zhī 見 jiàn 之 zhī 心 xīn 實 shí 在 zài 身 shēn 外 wài 身 shēn

人。能令眾飽。佛告阿難。若汝覺了知見之心。實在身外。身

心 xīn 相 xiāng 外 wài 自 zì 不 bù 相 xiāng 干 gān 則 zé 心 xīn 所 suǒ 知 zhī 身 shēn 不 bù 能 néng 覺 jué 覺 jué 在 zài 身 shēn 際 jì 心 xīn 不 bù 能 néng

心相外。自不相干。則心所知。身不能覺。覺在身際。心不能

知 zhī 我 wǒ 今 jīn 示 shì 汝 rǔ 兜 dōu 罗 luó 绵 mián 手 shǒu 汝 rǔ 眼 yǎn 见 jiàn 时 shí 心 xīn 分 fēn 别 bié 不 fǒu 阿 ā 难 nán 答 dá 言 yán 如 rú

知。我。今。示。汝。兜。罗。绵。手。汝。眼。见。时。心。分。别。不。阿。难。答。言。如。

是 shì 世 shì 尊 zūn 佛 fó 告 gào 阿 ā 难 nán 若 ruò 相 xiāng 知 zhī 者 zhě 云 yún 何 hé 在 zài 外 wài 是 shì 故 gù 应 yīng 知 zhī 汝 rǔ 言 yán 觉 jué

是。世。尊。佛。告。阿。难。若。相。知。者。云。何。在。外。是。故。应。知。汝。言。觉。

了 liǎo 能 néng 知 zhī 之 zhī 心 xīn 住 zhù 在 zài 身 shēn 外 wài 无 wú 有 yǒu 是 shì 处 chù

了。能。知。之。心。住。在。身。外。无。有。是。处。

阿 ā 难 nán 白 bái 佛 fó 言 yán 世 shì 尊 zūn 如 rú 佛 fó 所 suǒ 言 yán 不 bù 见 jiàn 内 nèi 故 gù 不 bù 居 jū 身 shēn 内 nèi 身 shēn 心 xīn 相 xiāng

阿。难。白。佛。言。世。尊。如。佛。所。言。不。见。内。故。不。居。身。内。身。心。相。

知 zhī 不 bù 相 xiāng 离 lí 故 gù 不 bù 在 zài 身 shēn 外 wài 我 wǒ 今 jīn 思 sī 惟 wéi 知 zhī 在 zài 一 yī 处 chù 佛 fó 言 yán 处 chù 今 jīn 何 hé

知。不。相。离。故。不。在。身。外。我。今。思。惟。知。在。一。处。佛。言。处。今。何。

在阿難言此了知心既不知內而能見外如我思忖潛伏

在阿難言此了知心既不知內而能見外如我思忖潛伏

根里犹如人取琉璃碗合其两眼虽有物合而不留碍

根裏猶如有人取琉璃碗合其兩眼雖有物合而不留碍

彼根隨見隨即分別然我覺了能知之心不見內者為在

彼根隨見隨即分別然我覺了能知之心不見內者為在

根故分明矚外无障碍者潛根內故

根故分明矚外無障碍者潛根內故

佛告阿難如汝所言潛根內者猶如琉璃彼人當以琉璃

佛告阿難如汝所言潛根內者猶如琉璃彼人當以琉璃

籠眼lǒng yǎn當見dāng jiàn山河shān hé見琉璃jiàn liú lí不如bù rú是世尊shì shì zūn是人當shì rén dāng以琉璃yǐ liú lí籠眼lǒng yǎn

籠眼當見山河見琉璃不如是世尊是人當以琉璃籠眼

實見shí jiàn琉璃liú lí佛告fó gào阿難ā nán汝心rǔ xīn若同ruò tóng琉璃liú lí合者hé zhě當見dāng jiàn山河shān hé何不bù bù

實見琉璃佛告阿難汝心若同琉璃合者當見山河何不

見眼jiàn yǎn若見ruò jiàn眼者yǎn zhě眼即yǎn jí同境tóng jìng不得bù dé成隨chéng suí若不能ruò bù néng見jiàn云yún何說hé shuō言yán

見眼若見眼者眼即同境不得成隨若不能見云何說言

此了cǐ liǎo知心zhī xīn潛在zài qián根內gēn nèi如琉璃 Rú liú lí合是hé shì故應gù yīng知zhī汝言rǔ yán覺了jué liǎo能知néng zhī

此了知心潛在根內如琉璃合是故應知汝言覺了能知

之心zhī xīn潛伏qián fú根里gēn lǐ如琉璃 Rú liú lí合無hé wú有yǒu是處shì chù

之心潛伏根裏如琉璃合無有是處

阿難白佛言世尊我今又作如是思惟是眾生身府藏在

阿難白佛言世尊我今又作如是思惟是衆生身府藏在

中竅穴居外有藏則暗有竅則明今我對佛開眼見明名

中竅穴居外有藏則暗有竅則明今我對佛開眼見明名

為見外閉眼見暗名為見內是義云何

為見外閉眼見暗名為見內是義云何

佛告阿難汝當閉眼見暗之時此暗境界為與眼對為不

佛告阿難汝當閉眼見暗之時此暗境界為與眼對為不

對眼若與眼對暗在眼前云何成內若成內者居暗室中

對眼若與眼對暗在眼前云何成內若成內者居暗室中

无 wú 日 rì 月 yuè 灯 dēng 此 cǐ 室 shì 暗 àn 中 zhōng 皆 jiē 汝 rǔ 焦 jiāo 府 fǔ 若 ruò 不 bù 对 duì 者 zhě 云 yún 何 hé 成 chéng 见 jiàn 若 ruò 离 lí

無日月燈。此室暗中。皆汝焦府。若不對者。云何成見。若離

外 wài 见 jiàn 内 nèi 对 duì 所 suǒ 成 chéng 合 hé 眼 yǎn 见 jiàn 暗 àn 名 míng 为 wéi 身 shēn 中 zhōng 开 kāi 眼 yǎn 见 jiàn 明 míng 何 hé 不 bù 见 jiàn 面 miàn

外見內對所成。合眼見暗。名為身中。開眼見明。何不見面。

若 ruò 不 bù 见 jiàn 面 miàn 内 nèi 对 duì 不 bù 成 chéng 见 jiàn 面 miàn 若 ruò 成 chéng 此 cǐ 了 liǎo 知 zhī 心 xīn 及 jí 与 yǔ 眼 yǎn 根 gēn 乃 nǎi 在 zài

若不見面。內對不成。見面若成。此了知心。及與眼根。乃在

虚 xū 空 kāng 何 hé 成 chéng 在 zài 内 nèi 若 ruò 在 zài 虚 xū 空 kāng 自 zì 非 fēi 汝 rǔ 体 tǐ 即 jí 应 yīng 如 rú 来 lái 今 jīn 见 jiàn 汝 rǔ 面 miàn

虛空。何成在內。若在虛空。自非汝體。即應如來。今見汝面。

亦 yì 是 shì 汝 rǔ 身 shēn 汝 rǔ 眼 yǎn 已 yǐ 知 zhī 身 shēn 合 hé 非 fēi 觉 jué 必 bì 汝 rǔ 执 zhí 言 yán 身 shēn 眼 yǎn 两 liǎng 觉 jué 应 yīng 有 yǒu

亦是汝身。汝眼已知。身合非覺。必汝執言。身眼兩覺。應有

二 知 zhī 即 jí 汝 rǔ 一 yī 身 shēn 應 yīng 成 chéng 兩 liǎng 佛 fó 是 shì 故 gù 應 yīng 知 zhī 汝 rǔ 言 yán 見 jiàn 暗 àn 名 míng 見 jiàn 內 nèi 者 zhě

二 知 即 汝 一 身 應 成 兩 佛 是 故 應 知 汝 言 見 暗 名 見 內 者 。

无 wú 有 yǒu 是 shì 處 chù

無 有 是 處 。

阿 ā 難 nán 言 yán 我 wǒ 常 cháng 聞 wén 佛 fó 開 kāi 示 shì 四 sì 眾 zhòng 由 yóu 心 xīn 生 shēng 故 gù 種 zhǒng 種 zhǒng 法 fǎ 生 shēng 由 yóu 法 fǎ 生 shēng

阿 難 言 我 常 聞 佛 開 示 四 眾 由 心 生 故 種 種 法 生 由 法 生

故 gù 種 zhǒng 種 zhǒng 心 xīn 生 shēng 我 wǒ 今 jīn 思 sī 惟 wéi 即 jí 思 sī 惟 wéi 體 tǐ 實 shí 我 wǒ 心 xīn 性 xìng 隨 suí 所 suǒ 合 hé 處 chù 心 xīn

故 種 種 心 生 我 今 思 惟 即 思 惟 體 實 我 心 性 隨 所 合 處 心

則 zé 隨 suí 有 yǒu 亦 yì 非 fēi 內 nèi 外 wài 中 zhōng 間 jiān 三 sān 處 chù

則 隨 有 亦 非 內 外 中 間 三 處 。

佛 fú 告 gào 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 今 jīn 說 shuō 言 yán 由 yóu 法 fǎ 生 shēng 故 gù 種 zhǒng 種 zhǒng 心 xīn 生 shēng 隨 suí 所 suǒ 合 hé 處 chù 心 xīn 隨 suí

佛告阿難。汝今說言。由法生故。種種心生。隨所合處。心隨

有 yǒu 者 zhě 是 shì 心 xīn 无 wú 体 tǐ 則 zé 无 wú 所 suǒ 合 hé 若 ruò 无 wú 有 yǒu 体 tǐ 而 ér 能 néng 合 hé 者 zhě 則 zé 十 shí 九 jiǔ 界 jiè

有者。是心無體。則無所合。若無有體。而能合者。則十九界。

因 yīn 七 qī 尘 chén 合 hé 是 shì 义 yì 不 bù 然 rán 若 ruò 有 yǒu 体 tǐ 者 zhě 如 rú 汝 rǔ 以 yǐ 手 shǒu 自 zì 揜 zhēn 其 qí 体 tǐ 汝 rǔ 所 suǒ

因七塵合。是義不然。若有體者。如汝以手自揜其體。汝所

知 zhī 心 xīn 为 wéi 复 fù 内 nèi 出 chū 为 wéi 从 cóng 外 wài 入 rù 若 ruò 复 fù 内 nèi 出 chū 还 hái 見 jiàn 身 shēn 中 zhōng 若 ruò 从 cóng 外 wài 来 lái lái lái

知心。為復內出。為從外入。若復內出。還見身中。若從外來。

先 xiān 合 hé 見 jiàn 面 miàn

先合見面。

阿難言見是其眼心知非眼為見非義佛言若眼能見汝

阿難言見是其眼心知非眼為見非義佛言若眼能見汝

在室中門能見不則諸已死尚有眼存應皆見物若見物

在室中門能見不則諸已死尚有眼存應皆見物若見物

者云何名死阿難又汝覺了能知之心若必有體為復一

者云何名死阿難又汝覺了能知之心若必有體為復一

體為有多體今在汝身為復遍體為不遍體若一體者則

體為有多體今在汝身為復遍體為不遍體若一體者則

汝以手揜一肢時四肢應覺若咸覺者揜應無在若揜有

汝以手揜一肢時四肢應覺若咸覺者揜應無在若揜有

所 suǒ 則 zé 汝 rǔ 一 yī 體 tǐ 自 zì 不 bù 能 néng 成 chéng 若 ruò 多 duō 體 tǐ 者 zhě 則 zé 成 chéng 多 duō 人 rén 何 hé 體 tǐ 為 wèi 汝 rǔ 若 ruò

所。則汝一體自不能成。若多體者。則成多人。何體為汝。若

遍 biàn 體 tǐ 者 zhě 同 tóng 前 qián 所 suǒ 挫 zuō 若 ruò 不 bù 遍 biàn 者 zhě 當 dāng 汝 rǔ 觸 chù 頭 tóu 亦 yì 觸 chù 其 qí 足 zú 頭 tóu 有 yǒu 所 suǒ

遍體者。同前所挫。若不遍者。當汝觸頭。亦觸其足。頭有所

覺 jué 足 zú 應 yīng 无 wú 知 zhī 今 jīn 汝 rǔ 不 bù 然 rán 是 shì 故 gù 應 yīng 知 zhī 隨 suí 所 suǒ 合 hé 處 chù 心 xīn 則 zé 隨 suí 有 yǒu 无 wú

覺。足應無知。今汝不然。是故應知隨所合處。心則隨有。無

有 yǒu 是 shì 處 chù

有是處。

阿 ā 難 nán 白 bái 佛 fó 言 yán 世 shì 尊 zūn 我 wǒ 亦 yì 聞 wén 佛 fó 与 yǔ 文 wén 殊 shū 等 děng 诸 zhū 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 談 tán 实 shí 相 xiāng

阿難白佛言。世尊。我亦聞佛與文殊等諸法王子談實相

時^{shí}世^{shì}尊^{zūn}亦^{yì}言^{yán}心^{xīn}不^{bù}在^{zài}內^{nèi}亦^{yì}不^{bù}在^{zài}外^{wài}如^{rú}我^{wǒ}思^{sī}惟^{wéi}內^{nèi}无^{wú}所^{suǒ}見^{jiàn}外^{wài}

時。世尊亦言。心不在內。亦不在外。如我思惟。內無所見。外

不^{bù}相^{xiāng}知^{zhī}內^{nèi}无^{wú}知^{zhī}故^{gù}在^{zài}內^{nèi}不^{bù}成^{chéng}身^{shēn}心^{xīn}相^{xiāng}知^{zhī}在^{zài}外^{wài}非^{fēi}義^{yì}今^{jīn}相^{xiāng}知^{zhī}

不相知。內無知故。在內不成。身心相知。在外非義。今相知

故^{gù}復^{fù}內^{nèi}无^{wú}見^{jiàn}當^{dāng}在^{zài}中^{zhōng}間^{jiān}

故。復內無見當在中間。

佛^{fó}言^{yán}汝^{rǔ}言^{yán}中^{zhōng}間^{jiān}中^{zhōng}必^{bì}不^{bù}迷^{mí}非^{fēi}无^{wú}所^{suǒ}在^{zài}今^{jīn}汝^{rǔ}推^{tuī}中^{zhōng}中^{zhōng}何^{hé}為^{wéi}在^{zài}

佛言。汝言中間。中必不迷。非無所在。今汝推中。中何為在。

為^{wéi}復^{fù}在^{zài}處^{chù}為^{wéi}當^{dāng}在^{zài}身^{shēn}若^{ruò}在^{zài}身^{shēn}者^{zhě}在^{zài}邊^{biān}非^{fēi}中^{zhōng}在^{zài}中^{zhōng}同^{tóng}內^{nèi}若^{ruò}在^{zài}

為復在處。為當在身。若在身者。在邊非中。在中同內。若在

處者chù zhě為有wéi yǒu所表suǒ biǎo為無wéi wú所表suǒ biǎo無表wú biǎo同無tóng wú表則biǎo zé無定wú dìng何以yǐ故gù如 Rú

處者。為有所表。為無所表。無表同無。表則無定。何以故。如

人 rén以表 yǐ biǎo為中 wéi zhōng時 shí東看 dōng kàn則西 zé xī南觀 nán guān成北 chéng běi表 biǎo體 tǐ既混 jì hūn心 xīn應 yīng雜 zá

人以表。表為中時。東看則西。南觀成北。表體既混。心應雜

乱 luàn

乱。

阿難言 ā nán yán我所說 wǒ suǒ shuō中非此二種 zhōng fēi cǐ èr zhǒng如世尊言 rú shì zūn yán眼色 yǎn sè為緣 wéi yuán生 shēng于眼 yú yǎn

阿難言。我所說中非此二種。如世尊言。眼色為緣。生於眼

識 shí眼 yǎn有分別 yǒu fēn bié色 sè塵 chén無知 wú zhī識 shí生 shēng其中 qí zhōng則為心 zé wéi xīn在佛言 zài fó yán汝心 rǔ xīn若

識。眼有分別。色塵無知。識生其中。則為心在。佛言。汝心若

在根塵之中。此之心體為復兼二。為不兼二。若兼二者。物

在根塵之中。此之心體為復兼二。為不兼二。若兼二者。物

體雜亂。物非體知。成敵兩立。云何為中。兼二不成。非知不

體雜亂。物非體知。成敵兩立。云何為中。兼二不成。非知不

知。即無體性。中何為相。是故應知。當在中間。無有是處。

知。即無體性。中何為相。是故應知。當在中間。無有是處。

阿難。白佛言。世尊。我昔見佛。與大目連。須菩提。富樓那。舍

阿難。白佛言。世尊。我昔見佛。與大目連。須菩提。富樓那。舍

利弗。四大弟子。共轉法輪。常言。覺知分別心性。既不在內。

利弗。四大弟子。共轉法輪。常言。覺知分別心性。既不在內。

亦 yì 不 bù 在 zài 外 wài 不 bù 在 zài 中 zhōng 間 jiān 俱 jù 无 wú 所 suǒ 在 zài 一 yī 切 qiè 无 wú 著 zhuó 名 míng 之 zhī 为 wéi 心 xīn 则 zé 我 wǒ

亦不在外.不在中間.俱無所在.一切無著.名之為心.則我

无 wú 著 zhuó 名 míng 为 wéi 心 xīn 不 fǒu

無著.名為心不.

佛 fá 告 gào 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 言 yán 觉 jué 知 zhī 分 fēn 別 bié 心 xīn 性 xìng 俱 jù 无 wú 在 zài 者 zhě 世 shì 間 jiān 虛 xū 空 kōng 水 shuǐ 陸 lù

佛告阿難.汝言覺知分別心性.俱無在者.世間虛空.水陸

飛 fēi 行 xíng 諸 zhū 所 suǒ 物 wù 象 xiàng 名 míng 为 wéi 一 yī 切 qiè 汝 rǔ 不 bù 著 zhuó 者 zhě 为 wéi 在 zài 为 wéi 无 wú 无 wú 则 zé 同 tóng 于 yú

飛行.諸所物象.名為一切.汝不著者.為在為無.無則同於

龟 guī 毛 máo 兔 tù 角 jiǎo 云 yún 何 hé 不 bù 著 zhuó 有 yǒu 不 bù 著 zhuó 者 zhě 不 bù 可 kě 名 míng 无 wú 无 wú 相 xiàng 则 zé 无 wú 非 fēi 无 wú

龜毛兔角.云何不著.有不著者.不可名無.無相則無.非無

則 zé 相 xiàng 相 xiàng 有 yǒu 則 zé 在 zài 云 yún 何 hé 无 wú 著 zhuó 是 shì 故 gù 应 yīng 知 zhī 一 yī 切 qiè 无 wú 著 zhuó 名 míng 覺 jué 知 zhī 心 xīn

則相相有則在云何無著是故應知一切無著名覺知心。

无 wú 有 yǒu 是 shì 处 chù

無有是處。

尔 ěr 时 shí 阿 ā 難 nán 在 zài 大 dà 众 zhòng 中 zhōng 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 偏 piān 袒 tǎn 右 yòu 肩 jiān 右 yòu 膝 xī 著 zhuó 地 dì 合 hé 掌 zhǎng

尔时阿難在大眾中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌

恭 gōng 敬 jìng 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 是 shì 如 rú 來 lái 最 zuì 小 xiǎo 之 zhī 弟 dì 蒙 méng 佛 fó 慈 cí 愛 ài 虽 suī 今 jīn 出 chū 家 jiā

恭敬而白佛言我是如來取小之弟蒙佛慈愛雖今出家。

犹 yóu 恃 shì 憍 jiāo 憐 lián 所 suǒ 以 yǐ 多 duō 聞 wén 未 wèi 得 dé 无 wú 漏 lòu 不 bù 能 néng 折 zhé 伏 fú 娑 sūo 毗 pí 羅 luó 呪 zhòu 为 wéi 彼 bǐ

猶恃憍憐所以多聞未得無漏不能折伏娑毗羅呪為彼

所suǒ轉zhuǎn溺nì于yú淫yín舍shè當dāng由yóu不bù知zhī真zhēn際jì所suǒ指zhǐ唯wéi愿yuàn世shì尊zūn大dà慈cí哀āi憫mǐn

所轉。溺於姪舍。當由不知真際所指。惟願世尊大慈哀愍。

開kāi示shì我wǒ等děng奢shē摩mó他tā路lù令lìng諸zhū闡chǎn提tí嚩huī弥mí戾lì車chē作zuò是shì語yǔ已yǐ五wǔ體tǐ

開示我等奢摩他路。令諸闡提。嚩弥戾車。作是語已。五體

投tóu地dì及jí諸zhū大dà眾zhòng傾qīng渴kě翹qiào伫zhù欽qīn聞wén示shì海hǎi悔huì

投地。及諸大眾。傾渴翹佇。欽聞示誨。

尔ěr時shí世shì尊zūn從cóng其qí面miàn門mén放fàng種zhǒng種zhǒng光guāng其qí光guāng晃huǎng耀yào如rú百bǎi千qiān日rì普pǔ佛fó

尔時。世尊從其面門。放種種光。其光晃耀。如百千日。普佛

世shì界jiè六liù種zhǒng震zhèn動dòng如rú是shì十shí方fāng微wēi塵chén國guó土tǔ一yī時shí開kāi現xiàn佛fó之zhī威wēi神shén

世界。六種震動。如是十方微塵國土。一時開現佛之威神。

令諸世界合成一界其世界中所有一切諸大菩薩皆住

令諸世界合成一界其世界中所有一切諸大菩薩皆住

本國合掌承聽

本國合掌承聽

佛告阿難一切眾生從無始來種種顛倒業種自然如惡

佛告阿難一切眾生從無始來種種顛倒業種自然如惡

又聚諸修行人不能得成無上菩提乃至別成聲聞緣覺

又聚諸修行人不能得成無上菩提乃至別成聲聞緣覺

及成外道諸天魔王及魔眷屬皆由不知二種根本錯亂

及成外道諸天魔王及魔眷屬皆由不知二種根本錯亂

修 xiū 习 xí 犹 yóu 如 rú 煮 zhǔ 沙 shā 欲 yù 成 chéng 嘉 jiā 饌 zhuàn 纵 zòng 经 jīng 尘 chén 劫 jié 终 zhōng 不 bù 能 néng 得 dé 云 yún 何 hé 二 èr 种 zhǒng

修習猶如煮沙欲成嘉饌縱經塵劫終不能得云何二種

阿 ā 难 nán 一 yī 者 zhě 无 wú 始 shǐ 生 shēng 死 sǐ 根 gēn 本 běn 则 zé 汝 rǔ 今 jīn 者 zhě 与 yǔ 诸 zhū 众 zhòng 生 shēng 用 yòng 攀 pān 缘 yuán 心 xīn

阿難一者無始生死根本則汝今者與諸衆生用攀緣心

为 wéi 自 zì 性 xìng 者 zhě 二 èr 者 zhě 无 wú 始 shǐ 菩 pú 提 tí 涅槃 niè pán 元 yuán 清 qīng 淨 jìng 体 tǐ 则 zé 汝 rǔ 今 jīn 者 zhě 识 shí 精 jīng

為自性者二者無始菩提涅槃元清淨體則汝今者識精

元 yuán 明 míng 能 néng 生 shēng 诸 zhū 缘 yuán 所 suǒ 遗 yí 者 zhě 由 yóu 诸 zhū 众 zhòng 生 shēng 遗 yí 此 cǐ 本 běn 明 míng 虽 suī 终 zhōng 日 rì 行 xíng

元明能生諸緣緣所遺者由諸衆生遺此本明雖終日行

而 ér 不 bù 自 zì 觉 jué 枉 wǎng 入 rù 诸 zhū 趣 qù

而不自覺枉入諸趣

阿難ā nán汝今rǔ jīn欲yù知zhī奢摩shē mó他路tā lù願yuàn出chū生shēng死sǐ今jīn復fù問wèn汝rǔ即jí時shí如 Rú來 lái

阿難。汝今欲知奢摩他路。願出生死。今復問汝。即時如來

舉 jǔ金 jīn色 sè臂 bì屈 qū五 wǔ輪 lún指 zhǐ語 yǔ阿 ā難 nán言 yán汝 rǔ今 jīn見 jiàn不 fǒu阿 ā難 nán言 yán見 jiàn佛 fó言 yán

舉金色臂。屈五輪指。語阿難言。汝今見不。阿難言。見。佛言。

汝 rǔ何 hé所 suǒ見 jiàn阿 ā難 nán言 yán我 wǒ見 jiàn如 Rú來 lái舉 jǔ臂 bì屈 qū指 zhǐ為 wéi光 guāng明 míng拳 quán曜 yào我 wǒ心 xīn

汝何所見。阿難言。我見如來舉臂屈指。為光明拳。曜我心

目 mù佛 fó言 yán汝 rǔ將 jiāng誰 shuí見 jiàn阿 ā難 nán言 yán我 wǒ與 yǔ大 dà眾 zhòng同 tóng將 jiāng眼 yǎn見 jiàn佛 fó告 gào阿 ā難 nán

目。佛言。汝將誰見。阿難言。我與大眾。同將眼見。佛告阿難。

汝 rǔ今 jīn答 dá我 wǒ如 Rú來 lái屈 qū指 zhǐ為 wéi光 guāng明 míng拳 quán耀 yào汝 rǔ心 xīn目 mù汝 rǔ目 mù可 kě見 jiàn以 yǐ何 hé

汝今答我。如來屈指為光明拳。曜汝心目。汝目可見。以何

為 wéi 心 xīn 當 dāng 我 wǒ 拳 quán 耀 yào 阿 ā 難 nán 言 yán 如 rú 來 lái 現 xiàn 今 jīn 征 zhēng 心 xīn 所 suǒ 在 zài 而 ér 我 wǒ 以 yǐ 心 xīn 推 tuī

為心。當我拳耀。阿難言。如來現今徵心所在。而我以心推

窮 qióng 尋 xún 逐 zhú 即 jí 能 néng 推 tuī 者 zhě 我 wǒ 將 jiāng 為 wéi 心 xīn

窮尋逐。即能推者。我將為心。

佛 fó 言 yán 咄 duò 阿 ā 難 nán 此 cǐ 非 fēi 汝 rǔ 心 xīn 阿 ā 難 nán 矍 jué 然 rán 避 bì 座 zuò 合 hé 掌 zhǎng 起 qǐ 立 lì 白 bái 佛 fó 此 cǐ

佛言。咄。阿難。此非汝心。阿難矍然。避座合掌。起立白佛。此

非 fēi 我 wǒ 心 xīn 當 dāng 名 míng 何 hé 等 děng 佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 此 cǐ 是 shì 前 qián 尘 chén 虚 xū 妄 wàng 相 xiāng 想 xiǎng 惑 huò 汝 rǔ 真 zhēn

非我心。當名何等。佛告阿難。此是前塵虚妄相想。惑汝真

性 xìng 由 yóu 汝 rǔ 无 wú 始 shǐ 至 zhì 于 yú 今 jīn 生 shēng 认 rèn 贼 zéi 为 wéi 子 zǐ 失 shī 汝 rǔ 元 yuán 常 cháng 故 gù 受 shòu 轮 lún 转 zhuǎn

性。由汝无始。至於今生。认贼为子。失汝元常。故受輪轉。

阿難白佛言世尊我佛寵弟心愛佛故令我出家我心何

阿難白佛言世尊我佛寵弟心愛佛故令我出家我心何

獨供養如來乃至遍歷恒沙國土承事諸佛及善知識發

獨供養如來乃至遍歷恒沙國土承事諸佛及善知識發

大勇猛行諸一切難行法事皆用此心縱令謗法永退善

大勇猛行諸一切難行法事皆用此心縱令謗法永退善

根亦因此心若此發明不是心者我乃無心同諸土木離

根亦因此心若此發明不是心者我乃無心同諸土木離

此覺知更無所有云何如來說此非心我實驚怖兼此大

此覺知更無所有云何如來說此非心我實驚怖兼此大

众zhòng无wú不bù疑yí惑huò唯wéi垂chuí大dà悲bēi开kāi示shì未wèi悟wù

衆無不疑惑。惟垂大悲。開示未悟。

尔ěr时shí世shì尊zūn开kāi示shì阿ā难nán及jí诸zhū大dà众zhòng欲yù令lìng心xīn入rù无wú生shēng法fǎ忍rěn于yú师shī

尔時世尊開示阿難及諸大衆。欲令心入無生法忍。於師

子zǐ座zuò摩má阿ā难nán頂dǐng而ér告gào之zhī言yán如 Rú来 lái常cháng说shuō诸zhū法fǎ所suǒ生shēng唯wéi心xīn所suǒ现xiàn

子座摩阿難頂而告之言。如來常說諸法所生。唯心所現。

一yī切qiè因yīn果guǒ世shì界jiè微wēi尘chén因yīn心xīn成chéng体tǐ阿ā难nán若ruò诸zhū世shì界jiè一yī切qiè所suǒ有yǒu

一切因果。世界微塵。因心成體。阿難。若諸世界一切所有。

其qí中zhōng乃nǎi至zhì草cǎo叶yè缕lǚ结jié詰jié其qí根gēn元yuán咸xián有yǒu体tǐ性xìng纵zòng令lìng虚xū空kāng亦yì有yǒu

其中乃至草葉縷結。詰其根元。咸有體性。縱令虛空。亦有

名貌何況清淨妙淨明心性一切心而自无体若汝執吝

名貞何況清淨妙淨明心性一切心而自無體若汝執悵

分別覺觀所了知性必為心者此心即應離諸一切色香

分別覺觀所了知性必為心者此心即應離諸一切色香

味觸諸尘事業別有全性如汝今者承聽我法此則因声

味觸諸塵事業別有全性如汝今者承聽我法此則因聲

而有分別縱滅一切見聞覺知內守幽閑猶為法塵分別

而有分別縱滅一切見聞覺知內守幽閑猶為法塵分別

影事我非敕汝執為非心但汝於心微細揣摩若離前塵

影事我非勅汝執為非心但汝於心微細揣摩若離前塵

有yǒu分fēn別bié性xìng即jí真zhēn汝rǔ心xīn若ruò分fēn別bié性xìng離lí塵chén无wú體tǐ斯sī則zé前qián塵chén分fēn別bié

有分別性。即真汝心。若分別性。離塵無體。斯則前塵分別

影yǐng事shì塵chén非fēi常cháng住zhù若ruò變biàn滅miè時shí此cǐ心xīn則zé同tóng龜guī毛máo兔tù角jiǎo則zé汝rǔ法fǎ身shēn

影事。塵非常住。若變滅時。此心則同龜毛兔角。則汝法身

同tóng于yú斷duàn滅miè其qí誰shuí修xiū證zhèng无wú生shēng法fǎ忍rěn即jí時shí阿ā難nán与yǔ諸zhū大dà眾zhòng默mò然rán

同於斷滅。其誰修證。無生法忍。即時阿難與諸大眾。默然

自失shī

自失。

佛fó告gào阿ā難nán世shì間jiān一yī切qiè諸zhū修xiū學xué人rén現xiàn前qián虽suī成chéng九jiǔ次cì第dì定dìng不bù得dé

佛告阿難。世間一切諸修學人。現前雖成九次第定。不得

漏盡lòu jìn成阿羅漢chéng ā luó hàn皆由執此jiē yóu zhí cǐ生死shēng sǐ妄想wàng xiǎng誤為wù wéi真實zhēn shí是故shì gù汝今nǚ jīn

漏盡成阿羅漢。皆由執此生死妄想。誤為真實。是故汝今

雖得suī dé多聞duō wén不成bù chéng聖果shèng guǒ阿難ā nán聞wén已yǐ重chóng復fù悲bēi淚lèi五wǔ體tǐ投tóu地dì長cháng跪guì

雖得多聞。不成聖果。阿難聞已。重復悲淚。五體投地。長跪

合掌hé zhǎng而ér白bái佛言fó yán自zì我wǒ從cóng佛發心fó fā xīn出家chū jiā恃shì佛威神fó wēi shén常cháng自zì思惟sī wéi

合掌而白佛言。自我從佛發心出家。恃佛威神。常自思惟。

无勞wú láo我wǒ修xiū將jiāng謂wèi如 Rú來 lái惠 huì我 wǒ三 sān昧 mèi不 bù知 zhī身 shēn心 xīn本 běn不 bù相 xiāng代 dài失 shī我 wǒ

無勞我修。將謂如來惠我三昧。不知身心本不相代。失我

本心běn xīn雖suī身shēn出chū家jiā心xīn不bù入rù道dào譬pì如 Rú窮qióng子zǐ捨shě父fù逃táo逝shì今jīn日rì乃nǎi知zhī

本心。雖身出家。心不入道。譬如窮子捨父逃逝。今日乃知

虽 suī 有 yǒu 多 duō 闻 wén 若 ruò 不 bù 修 xiū 行 xíng 与 yǔ 不 bù 闻 wén 等 děng 如 rú 人 rén 说 shuō 食 shí 终 zhōng 不 bù 能 néng 饱 bǎo 世 shì 尊 zūn
雖有多聞。若不修行。與不聞等。如人說食。終不能飽。世尊。

我 wǒ 等 děng 今 jīn 者 zhě 二 èr 障 zhàng 所 suǒ 纏 chán 良 liáng 由 yóu 不 bù 知 zhī 寂 jì 常 cháng 心 xīn 性 xìng 唯 wéi 愿 yuàn 如 rú 来 lái lái 哀 āi 憫 mǐn
我等今者二障所纏。良由不知寂常心性。惟願如來哀愍。

穷 qióng 露 lù 发 fā 妙 miào 明 míng 心 xīn 开 kāi 我 wǒ 道 dào 眼 yǎn
窮露發妙明心。開我道眼。

窮露發妙明心。開我道眼。

即 jí 时 shí 如 rú 来 lái 从 cóng 胸 xiōng 卍 wàn 字 zì 涌 yǒng 出 chū 宝 bǎo 光 guāng 其 qí 光 guāng 晃 huǎng 昱 yù 有 yǒu 百 bǎi 千 qiān 色 sè 十 shí 方 fāng
即時如來。從胸卍字。湧出寶光。其光晃昱。有百千色。十方。

即時如來。從胸卍字。湧出寶光。其光晃昱。有百千色。十方。

微 wēi 尘 chén 普 pǔ 佛 fó 世 shì 界 jiè 一 yī 时 shí 周 zhōu 遍 biàn 遍 biàn 灌 guàn 十 shí 方 fāng 所 suǒ 有 yǒu 宝 bǎo 刹 chà 诸 zhū 如 rú 来 lái lái 顶 dīng
微塵。普佛世界。一時周遍。遍灌十方。所有寶刹諸如來頂。

微塵。普佛世界。一時周遍。遍灌十方。所有寶刹諸如來頂。

旋xuán至zhì阿ā難nán及jí諸zhū大dà眾zhòng告gào阿ā難nán言yán吾wú今jīn為wèi汝rǔ建jiàn大dà法fǎ幢chuáng亦yì令lìng

旋至阿難及諸大眾告阿難言吾今為汝建大法幢亦令

十shí方fāng一yī切qiè眾zhòng生shēng獲huò妙miào微wēi密mì性xìng淨jìng明míng心xīn得dé清qīng淨jìng眼yǎn阿ā難nán汝rǔ先xiān

十方一切衆生獲妙微密性淨明心得清淨眼阿難汝先

答dá我wǒ見jiàn光guāng明míng拳quán此cǐ拳quán光guāng明míng因yīn何hé所suǒ有yǒu云yún何hé成chéng拳quán汝rǔ將jiāng誰shuí見jiàn

答我見光明拳此拳光明因何所有云何成拳汝將誰見

阿ā難nán言yán由yóu佛fó全quán體tǐ閻yán浮fú檀tán金jīn艷yàn如 Rú寶bǎo山shān清qīng淨jìng所suǒ生shēng故gù有yǒu光guāng

阿難言由佛全體閻浮檀金艷如寶山清淨所生故有光

明míng我wǒ實shí眼yǎn觀guān五wǔ輪lún指zhǐ端duān屈qū握wà示shì人rén故gù有yǒu拳quán相xiàng

明我實眼觀五輪指端屈握示人故有拳相

佛fó告gào阿ā難nán如 Rú來 lái今 jīn日 rì實 shí言 yán告 gào汝 rǔ諸 zhū有 yǒu智 zhì者 zhě要 yào以 yǐ譬 pì喻 yù而 ér得 dé

佛告阿難。如來今日實言告汝。諸有智者。要以譬喻而得

開 kāi悟 wù阿 ā難 nán譬 pì如 Rú我 wǒ拳 quán若 ruò無 wú我 wǒ手 shǒu不 bù成 chéng我 wǒ拳 quán若 ruò無 wú汝 rǔ眼 yǎn不 bù成 chéng

開悟。阿難。譬如我拳。若無我手。不成我拳。若無汝眼。不成

汝 rǔ見 jiàn以 yǐ汝 rǔ眼 yǎn根 gēn例 lì我 wǒ拳 quán理 lǐ其 qí義 yì均 jūn不 fǒu阿 ā難 nán言 yán唯 wéi然 rán世 shì尊 zūn既 jì

汝見。以汝眼根。例我拳理。其義均不。阿難言。唯然。世尊。既

無 wú我 wǒ眼 yǎn不 bù成 chéng我 wǒ見 jiàn以 yǐ我 wǒ眼 yǎn根 gēn例 lì如 Rú來 lái拳 quán事 shì義 yì相 xiāng類 lèi佛 fó言 yán阿 ā

無我眼。不成我見。以我眼根。例如來拳。事義相類。佛言。阿

難 nán汝 rǔ言 yán相 xiāng類 lèi是 shì義 yì不 bù然 rán何 hé以 yǐ故 gù如 Rú無 wú手 shǒu人 rén拳 quán畢 bì竟 jìng滅 miè彼 bǐ無 wú

難。汝言相類。是義不然。何以故。如無手人。拳畢竟滅。彼無

眼者yǎn zhě非見zhē fēi jiàn全無quán wú所以者suǒ yǐ zhě何汝試hé rǔ shì于途yú tú詢問xún wèn盲人máng rén汝何rǔ hé所見suǒ jiàn

眼者非見全無。所以者何。汝試於途詢問盲人。汝何所見。

彼諸盲běi zhū máng人必來答ren bì lái dá汝我今rǔ wǒ jīn眼前yǎn qián唯見wéi jiàn黑暗hēi àn更無gèng wú他tā矚zhǔ以是yǐ shì

彼諸盲人必來荅汝。我今眼前唯見黑暗。更無他矚。以是

義觀yì guān前塵qián chén自暗zì àn見何jiàn hé虧損kuī sǔn

義觀前塵自暗。見何虧損。

阿難言ā nán yán諸盲zhū máng眼前yǎn qián唯睹wéi dǔ黑暗hēi àn云何yún hé成見chéng jiàn佛告fó gào阿難ā nán諸盲zhū máng無

阿難言。諸盲眼前唯覩黑暗。云何成見。佛告阿難。諸盲無

眼唯觀yǎn wéi guān黑暗hēi àn與有眼yǔ yǒu yǎn人處ren chǔ于暗室yú àn shì二黑èr hēi有別yǒu bié為無wéi wú有別yǒu bié如

眼。唯觀黑暗。與有眼人處於暗室。二黑有別。為無有別。如

是世尊此暗中人與彼群盲二黑校量曾無有異阿難若

是世尊此暗中人與彼群盲二黑校量曾無有異阿難若

无眼人全見前黑忽得眼光還於前塵見種種色名眼見

無眼人全見前黑忽得眼光還於前塵見種種色名眼見

者彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦於前塵見種種色應

者彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦於前塵見種種色應

名燈見若燈見者燈能有見自不名燈又則燈觀何关汝

名燈見若燈見者燈能有見自不名燈又則燈觀何關汝

事是故當知燈能顯色如見者則是眼非燈眼能顯色如

事是故當知燈能顯色如是見者是眼非燈眼能顯色如

是見性shì jiàn xìng是心非眼shì xīn fēi yǎn

是見性。是心非眼。

阿難ā nán。雖復得聞suī fù dé wén是言shì yán。與諸大衆yǔ zhū dà zhòng。口已默然kǒu yǐ mò rán。心未開悟xīn wèi kāi wù。猶冀yóu yì

阿難雖復得聞是言。與諸大衆。口已默然。心未開悟。猶冀

如來 Rú lái慈音宣示cí yīn xuān shì合掌hé zhǎng清心qīng xīn。佇佛悲誨zhù fó bēi huì

如來慈音宣示。合掌清心。佇佛悲誨。

尔時ěr shí世尊shì zūn。舒兜羅綿網shū dōu luó mián wǎng相光xiàng guāng。手開五輪shǒu kāi wǔ lún指zhǐ。誨huì敕chì阿難ā nán及諸jí zhū

尔時世尊舒兜羅綿網相光手。開五輪指。誨敕阿難及諸

大衆dà zhòng我初成道wǒ chū chéng dào于鹿園中yú lù yuán zhōng。為阿若多五比丘等wéi ài ruò duō wǔ bī qiū děng及汝四衆jí nǚ sì zhòng

大衆。我初成道。於鹿園中。為阿若多五比丘等。及汝四衆

言 yán 一 yī 切 qiè 众 zhòng 生 shēng 不 bù 成 chéng 菩 pú 提 tí 及 jí 阿 ā 羅 luó 漢 hàn 皆 jiē 由 yóu 客 kè 塵 chén 煩 fán 惱 nǎo 所 suǒ 誤 wù 汝 rǔ

言一切衆生不成菩提及阿羅漢皆由客塵煩惱所誤汝

等 dēng 当 dāng 时 shí 因 yīn 何 hé 开 kāi 悟 wù 今 jīn 成 chéng 圣 shèng 果 guǒ

等當時因何開悟今成聖果

时 shí 僑 jiāo 陈 chén 那 nà 起 qǐ 立 lì 白 bái 佛 fá 我 wǒ 今 jīn 长 zhǎng 老 lǎo 于 yú 大 dà 众 zhòng 中 zhōng 独 dú 得 dé 解 jiě 名 míng 因 yīn 悟 wù

時僑陳那起立白佛我今長老於大眾中獨得解名因悟

客 kè 尘 chén 二 èr 字 zì 成 chéng 果 guǒ 世 shì 尊 zūn 譬 pì 如 rú 行 xíng 客 kè 投 tóu 寄 jì 旅 lǚ 亭 tíng 或 huà 宿 sù 或 huà 食 shí 食 shí 宿 sù

客塵二字成果世尊譬如行客投寄旅亭或宿或食食宿

事 shì 毕 bì 俶 chù 装 zhuāng 前 qián 途 tú 不 bù 遑 huáng 安 ān 住 zhù 若 ruò 实 shí 主 zhǔ 人 rén 自 zì 无 wú 攸 yōu 往 wǎng 如 rú 是 shì 思 sī 惟 wéi

事畢俶裝前途不遑安住若實主人自無攸往如是思惟

不住名客住名主。人以不住者名。為客義。又如新霽清暘。

不住名客。住名主人。以不住者。名為客義。又如新霽清暘。

升天光入隙中。發明空中。諸有塵相。塵質搖動。虛空寂然。

昇天光入隙中。發明空中。諸有塵相。塵質搖動。虛空寂然。

如是思惟。澄寂名空。搖動名塵。以搖動者。名為塵。義。佛言。

如是思惟。澄寂名空。搖動名塵。以搖動者。名為塵義。佛言。

如是。

如是。

即時如來。於大眾中。屈五輪指。屈已復開。開已又屈。謂阿。

即時如來於大眾中。屈五輪指。屈已復開。開已又屈。謂阿。

難言汝今何見阿難言我見如來百寶輪掌眾中開合佛

難言。汝今何見。阿難言。我見如來百寶輪掌。眾中開合。佛

告阿難。汝見我手眾中開合。為是我手有開。有合。為復汝

告阿難。汝見我手眾中開合。為是我手有開有合。為復汝

見有開。有合。阿難言。世尊。寶手眾中開合。我見如來手自

見有開有合。阿難言。世尊寶手。眾中開合。我見如來手自

開合。非我見性。自開自合。佛言。誰動誰靜。阿難言。佛手不

開合。非我見性。自開自合。佛言。誰動誰靜。阿難言。佛手不

住。而我見性。尚無有靜。誰為無住。佛言。如是。如來於是從

住。而我見性。尚無有靜。誰為無住。佛言。如是。如來於是從

輪 lún 掌 zhǎng 中 zhōng 飛 fēi 一 yī 寶 bǎo 光 guāng 在 zài 阿 ā 難 nán 右 yòu 即 jí 時 shí 阿 ā 難 nán 回 huí 首 shǒu 右 yòu 盼 pàn 又 yòu 放 fàng 一 yī

輪掌中飛一寶光在阿難右即時阿難迴首右辯又放一

光 guāng 在 zài 阿 ā 難 nán 左 zuǒ 阿 ā 難 nán 又 yòu 則 zé 回 huí 首 shǒu 左 zuǒ 盼 pàn 佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 頭 tóu 今 jīn 日 rì 何 hé

光在阿難左阿難又則迴首左辯佛告阿難汝頭今日何

因 yīn 搖 yáo 動 dòng 阿 ā 難 nán 言 yán 我 wǒ 見 jiàn 如 Rú 來 lái 出 chū 妙 miào 寶 bǎo 光 guāng 來 lái 我 wǒ 左 zuǒ 右 yòu 故 gù 左 zuǒ 右 yòu 觀 guān

因搖動阿難言我見如來出妙寶光來我左右故左右觀

頭 tóu 自 zì 搖 yáo 動 dòng 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 盼 pàn 佛 fó 光 guāng 左 zuǒ 右 yòu 動 dòng 頭 tóu 為 wéi 汝 rǔ 頭 tóu 動 dòng 為 wéi 復 fù 見 jiàn 動 dòng

頭自搖動阿難汝辯佛光左右動頭為汝頭動為復見動

世 shì 尊 zūn 我 wǒ 頭 tóu 自 zì 動 dòng 而 ér 我 wǒ 見 jiàn 性 xìng 尚 shàng 無 wú 有 yǒu 止 zhǐ 誰 shuí 為 wéi 搖 yáo 動 dòng 佛 fó 言 yán 如 Rú 是 shì

世尊我頭自動而我見性尚無有止誰為搖動佛言如是

于 yú 是 shì 如 rú 來 lái 普 pǔ 告 gào 大 dà 眾 zhòng 若 ruò 復 fù 眾 zhòng 生 shēng 以 yǐ 搖 yáo 動 dòng 者 zhě 名 míng 之 zhī 為 wéi 塵 chén 以 yǐ 不 bù

於是如來普告大眾。若復衆生。以搖動者。名之為塵。以不

住 zhù 者 zhě 名 míng 之 zhī 為 wéi 客 kè 汝 rǔ 觀 guān 阿 ā 難 nán 頭 tóu 自 zì 動 dòng 搖 yáo 見 jiàn 无 wú 所 suǒ 動 dòng 又 yòu 汝 rǔ 觀 guān 我 wǒ

住者名之為客。汝觀阿難頭自動搖。見無所動。又汝觀我

手 shǒu 自 zì 開 kāi 合 hé 見 jiàn 无 wú 舒 shū 卷 juǎn 云 yún 何 hé 汝 rǔ 今 jīn 以 yǐ 動 dòng 為 wéi 身 shēn 以 yǐ 動 dòng 為 wéi 境 jìng 从 cóng 始 shǐ

手自開合。見無舒卷。云何汝今以動為身。以動為境。從始

洎 jì 終 zhōng 念 niàn 念 niàn 生 shēng 灭 miè 遺 yí 失 shī 真 zhēn 性 xìng 顛 diān 倒 dǎo 行 xíng 事 shì 性 xìng 心 xīn 失 shī 真 zhēn 認 rèn 物 wù 為 wéi 己 jǐ

洎終。念念生滅。遺失真性。顛倒行事。性心失真。認物為己。

輪 lún 回 huí 是 shì 中 zhōng 自 zì 取 qǔ 流 liú 轉 zhuǎn

輪迴是中。自取流轉。

大 dà 佛 fó 頂 dǐng 萬 wàn 行 xíng 首 shǒu 楞 léng 嚴 yán 經 jīng 卷 juàn 第 dì 一 yī

大佛頂萬行首楞嚴經卷第一

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
dà fó fǒu dīng rú lái mì yīn xiū zhèng le yǎo yì zhū pú sà wàn xíng shǒu léng yán jīng

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第二
juǎn dì èr

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行
yī míng zhōng yīn dù nà lán tuó dà dào chǎng jīng yú yú guàn dīng bù lù chū bié xíng

卷第二

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯
táng tiān zhú shā mén bān là mì dì yì

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

尔時阿難及諸大眾聞佛示誨身心泰然念無始來失却
ěr shí ā nán jí zhū zhū dà zhòng wén fó shì huì shēn xīn tài rán nian wú shǐ lái shī què

尔時阿難及諸大眾聞佛示誨身心泰然念無始來失却

本心妄認緣尘分別影事今日開悟如失乳兒忽遇慈母
běn xīn wàng rèn yuán chén fēn bié yǐng shì jīn rì kāi wù rú shī rǔ ér hū yù cí mǔ

本心妄認緣塵分別影事今日開悟如失乳兒忽遇慈母

合 hé 掌 zhǎng 礼 lǐ 佛 fó 愿 yuàn 闻 wén 如 rú 来 lái 显 xiǎn 出 chū 身 shēn 心 xīn 真 zhēn 妄 wàng 虚 xū 实 shí 现 xiàn 前 qián 生 shēng 灭 miè 与 yǔ 不 bù

合掌礼佛。愿闻如來顯出身心。真妄虛實。現前生滅。與不

生 shēng 灭 miè 二 èr 发 fā 明 míng 性 xìng

生滅二發明性。

波 bō 斯 sī 匿 nì 王 wáng 起 qǐ 立 lì 白 bái 佛 fó 我 wǒ 昔 xī 未 wèi 承 chéng 诸 zhū 佛 fó 海 hǎi 救 jiù 见 jiàn 迦 jiā 旃 zhān 延 yán 毗 pí 罗 luó

波斯匿王。起立白佛。我昔未承諸佛誨勅。見迦旃延毗羅

胝 zhī 子 zǐ 咸 xián 言 yán 此 cǐ 身 shēn 死 sǐ 后 hòu 断 duàn 灭 miè 名 míng 为 wéi 涅 niè 槃 pán 我 wǒ 虽 suī 值 zhí 佛 fó 今 jīn 犹 yóu 狐 hú 疑 yí

胝子。咸言此身死後断滅。名為涅槃。我雖值佛。今猶狐疑。

云 yún 何 hé 发 fā 挥 huī 证 zhèng 知 zhī 此 cǐ 心 xīn 不 bù 生 shēng 灭 miè 地 dì 今 jīn 此 cǐ 大 dà 众 zhòng 诸 zhū 有 yǒu 漏 lòu 者 zhě 咸 xián 皆 jiē

云何發揮。證知此心不生滅地。今此大眾諸有漏者。咸皆

愿
yuàn
闻
wén

願聞。

佛
fó
告
gào
大
dà
王
wáng
汝
rǔ
身
shēn
現
xiàn
存
cún
今
jīn
復
fù
問
wèn
汝
rǔ
汝
rǔ
此
cǐ
肉
ròu
身
shēn
為
wéi
同
tóng
金
jīn
剛
gāng
常
cháng
住
zhù

佛告大王。汝身現存。今復問汝。汝此肉身為同金剛常住。

不
bù
朽
xiǔ
為
wéi
復
fù
變
biàn
壞
huài
世
shì
尊
zūn
我
wǒ
今
jīn
此
cǐ
身
shēn
終
zhōng
從
cóng
變
biàn
滅
miè

不朽。為復變壞。世尊。我今此身終從變滅。

佛
fó
言
yán
大
dà
王
wáng
汝
rǔ
未
wèi
曾
céng
滅
miè
云
yún
何
hé
知
zhī
滅
miè
世
shì
尊
zūn
我
wǒ
此
cǐ
无
wú
常
cháng
變
biàn
壞
huài
之
zhī
身
shēn

佛言。大王。汝未曾滅。云何知滅。世尊。我此無常變壞之身。

虽
suī
未
wèi
曾
céng
滅
miè
我
wǒ
觀
guān
現
xiàn
前
qián
念
niàn
念
niàn
遷
qiān
謝
xiè
新
xīn
新
xīn
不
bù
住
zhù
如
rú
火
huǒ
成
chéng
灰
huī
漸
jiàn
漸
jiàn

雖未曾滅。我觀現前。念念遷謝。新新不住。如火成灰。漸漸

銷殞殞亡不息決知此身當從滅盡
xiāo yǔn yǔn wáng bú xī jué zhī cǐ shēn dāng cóng miè jìn

銷殞殞亡不息決知此身當從滅盡

佛言如是大王汝今生齡已從衰老顏貌何如童子之時
fó yán yán rú shì dà wáng wú jīn shēng líng yǐ cóng shuāi lǎo yán mào hé rú tóng zǐ zhī shí

佛言如是大王汝今生齡已從衰老顏貌何如童子之時

世尊我昔孩孺膚腠潤澤年至長成血氣充滿而今頽齡
shì zūn wǒ wǒ xī hái hái rú fū fū còu rùn zé nián zhì chéng xuè qì chōng mǎn ér jīn tuī líng

世尊我昔孩孺膚腠潤澤年至長成血氣充滿而今頽齡

迫於衰耄形色枯悴精神昏昧髮白面皺逮將不久如何
pò yú yú shuāi mào xíng sè kū cuì jīng shén hūn mèi fà bái miàn zhòu dài jiāng bú jiǔ rú hé

迫於衰耄形色枯悴精神昏昧髮白面皺逮將不久如何

見比充盛之時
jiàn bǐ chōng shèng zhī shí

見比充盛之時

佛言大王汝之形容應不頓朽王言世尊變化密移我誠

佛言大王汝之形容應不頓朽王言世尊變化密移我誠

不覺寒暑遷流漸至於此何以故我年二十雖年少顏

不覺寒暑遷流漸至於此何以故我年二十雖年少顏

貌已老初十年時三十之年又衰二十於今六十又過於

已老初十年時三十之年又衰二十於今六十又過於

二觀五十時宛然強壯世尊我見密移虽此殂落其間流

二觀五十時宛然強壯世尊我見密移雖此殂落其間流

易且限十年若復令我微細思惟其變寧唯一紀二紀實

易且限十年若復令我微細思惟其變寧唯一紀二紀實

為_{wéi}年_{nián}變_{biàn}豈_{qǐ}唯_{wéi}年_{nián}變_{biàn}亦_{yì}兼_{jiān}月_{yuè}化_{huà}何_{hé}直_{zhí}月_{yuè}化_{huà}兼_{jiān}又_{yòu}日_{rì}遷_{qiān}沉_{chén}思_{sī}諦_{dì}

為年變。豈唯年變。亦兼月化。何直月化。兼又日遷。沉思諦

觀_{guān}剎_{chà}那_{nà}剎_{chà}那_{nà}念_{niàn}念_{niàn}之_{zhī}間_{jiān}不_{bù}得_{dé}停_{tíng}住_{zhù}故_{gù}知_{zhī}我_{wǒ}身_{shēn}終_{zhōng}从_{cóng}變_{biàn}滅_{miè}

觀。剎那剎那。念念之間。不得停住。故知我身終從變滅。

佛_{fó}言_{yán}大_{dà}王_{wáng}汝_{rǔ}見_{jiàn}變_{biàn}化_{huà}遷_{qiān}改_{gǎi}不_{bù}停_{tíng}悟_{wù}知_{zhī}汝_{rǔ}滅_{miè}亦_{yì}于_{yú}滅_{miè}時_{shí}知_{zhī}汝_{rǔ}

佛言。大王。汝見變化。遷改不停。悟知汝滅。亦於滅時。知汝

身_{shēn}中_{zhōng}有_{yǒu}不_{bù}滅_{miè}耶_{yé}波_{bō}斯_{sī}匿_{nì}王_{wáng}合_{hé}掌_{zhǎng}白_{bái}佛_{fó}我_{wǒ}實_{shí}不_{bù}知_{zhī}佛_{fó}言_{yán}我_{wǒ}今_{jīn}

身中有不滅耶。波斯匿王合掌白佛。我實不知。佛言。我今

示_{shì}汝_{rǔ}不_{bù}生_{shēng}滅_{miè}性_{xìng}大_{dà}王_{wáng}汝_{rǔ}年_{nián}几_{jǐ}時_{shí}見_{jiàn}恒_{héng}河_{hé}水_{shuǐ}王_{wáng}言_{yán}我_{wǒ}生_{shēng}三_{sān}歲_{suì}

示汝不生滅性。大王。汝年幾時。見恒河水。王言。我生三歲。

慈母攜我謁耆婆天。經過此流。尔時即知是恒河水。佛言。

慈母攜我謁耆婆天。經過此流。尔時即知是恒河水。佛言。

大王如汝所說。二十之時。衰於十歲。乃至六十。日月歲時。

大王如汝所說。二十之時。衰於十歲。乃至六十。日月歲時。

念念遷變。則汝三歲見此河時。至年十三。其水云何。王言。

念念遷變。則汝三歲見此河時。至年十三。其水云何。王言。

如三歲時。宛然無異。乃至今年。六十二。亦無有異。佛言。

如三歲時。宛然無異。乃至今年。六十二。亦無有異。佛言。

汝今自傷髮白面皺。其面必定皺於童年。則汝今時觀此。

汝今自傷髮白面皺。其面必定皺於童年。則汝今時觀此。

恒河héng hé与yǔ昔xī童tóng时shí观guān河hé之zhī见jiàn有yǒu童táng耄mǎo不fǒu王wáng言yán不fǎu也yě世shì尊zūn佛fó言yán

恒河與昔童時觀河之見有童耄不王言不也世尊佛言

大dà王wáng汝rǔ面miàn虽suī皺zhòu而ér此cǐ见jiàn精jīng性xìng未wèi曾céng皺zhòu皺zhòu者zhě为wéi变biàn不bù皺zhòu非fēi变biàn

大王汝面雖皺而此見精性未曾皺皺者為變不皺非變

变biàn者zhě受shòu灭miè彼bǐ不bù变biàn者zhě元yuán无wú生shēng灭miè云yún何hé于yú中zhōng受shòu汝rǔ生shēng死sǐ而ér犹yóu

變者受滅彼不變者元無生滅云何於中受汝生死而猶

引yǐn彼bǐ末mà伽qié梨lí等děng都dōu言yán此cǐ身shēn死sǐ后hòu全quán灭miè王wáng闻wén是shì言yán信xìn知zhī身shēn后hòu

引彼末伽梨等都言此身死後全滅王聞是言信知身後

舍shě生shēng趣qù生shēng与yǔ诸zhū大dà众zhòng踊yǒng躍yuè歡huān喜xǐ得dé未wèi曾céng有yǒu

捨生趣生與諸大眾踴躍歡喜得未曾有

阿難即從座起。禮佛合掌。長跪白佛。世尊。若此見聞。必不

阿難即從座起。禮佛合掌。長跪白佛。世尊。若此見聞。必不

生滅。云何世尊。名我等輩。遺失真性。顛倒行事。願興慈悲。

生滅。云何世尊。名我等輩。遺失真性。顛倒行事。願興慈悲。

洗我塵垢。

洗我塵垢。

即時如來。垂金色臂。輪手下指。示阿難言。汝今見我母陀。

即時如來垂金色臂。輪手下指。示阿難言。汝今見我母陀。

羅手為正。為倒。阿難言。世間眾生。以此為倒。而我不知。誰

羅手為正。為倒。阿難言。世間眾生。以此為倒。而我不知。誰

正zhèng 誰shuí 倒dào 佛fó 告gào 阿ō 難nán 若ruò 世shì 間jiān 人rén 以yǐ 此cǐ 為wéi 倒dào 即jí 世shì 間jiān 人rén 將jiāng 何hé 為wéi

正誰倒。佛告阿難。若世間人以此為倒。即世間人將何為

正zhèng 阿ō 難nán 言yán 如 Rú 來 lái 豎 shù 臂 bì 兜 dōu 羅 luó 綿 mián 手 shǒu 上 shàng 指 zhǐ 于 yú 空 kōng 則 zé 名 míng 為 wéi 正 zhèng 佛 fó 即 jí

正。阿難言。如來豎臂。兜羅綿手上。指於空。則名為正。佛即

豎 shù 臂 bì 告 gào 阿 ō 難 nán 言 yán 若 ruò 此 cǐ 顛 diān 倒 dǎo 首 shǒu 尾 wěi 相 xiāng 換 huàn 諸 zhū 世 shì 間 jiān 人 rén 一 yī 倍 bèi 瞻 zhān 視 shì

豎臂。告阿難言。若此顛倒。首尾相換。諸世間人一倍瞻視。

則 zé 知 zhī 汝 rǔ 身 shēn 與 yǔ 諸 zhū 如 Rú 來 lái 清 qīng 淨 jìng 法 fǎ 身 shēn 比 bǐ 類 lèi 發 fā 明 míng 如 Rú 來 lái 之 zhī 身 shēn 名 míng 正 zhèng

則知汝身。與諸如來清淨法身。比類發明。如來之身。名正

遍 biàn 知 zhī 汝 rǔ 等 děng 之 zhī 身 shēn 号 hào 性 xìng 顛 diān 倒 dǎo 隨 suí 汝 rǔ 諦 dì 觀 guān 汝 rǔ 身 shēn 佛 fó 身 shēn 稱 chēng 顛 diān 倒 dǎo 者 zhě

遍知。汝等之身。号性顛倒。隨汝諦觀。汝身佛身。稱顛倒者。

名字míng zì何處hé chù號為hào wéi顛倒diān dǎo

名字何處。號為顛倒。

于時yú shí阿難ā nán與諸yǔ zhū大衆dà zhòng瞪瞞dèng mén瞻佛zhān fó目精mù jīng不瞬bù shùn不知bù zhī身心xīn shēn顛倒diān dǎo

于時阿難。與諸大衆。瞪瞞瞻佛。目精不瞬。不知身心顛倒。

所在suǒ zài佛興fó xìng慈悲cí bēi哀憫āi mǐn阿難ā nán及諸jí zhū大衆dà zhòng發海fā hǎi潮音cháo yīn遍告biàn gào同會tóng huì

所在。佛興慈悲。哀憫阿難。及諸大衆。發海潮音。遍告同會。

諸善zhū shàn男子nán zǐ我常wǒ cháng說言shuō yán色心sè xīn諸緣zhū yuán及心jí xīn所使suǒ shǐ諸所zhū suǒ緣法yuán fǎ唯心wéi xīn

諸善男子。我常說言。色心諸緣。及心所使。諸所緣法。唯心

所現suǒ xiàn汝身rǔ shēn汝心rǔ xīn皆是jiē shì妙明miào míng真精zhēn jīng妙心miào xīn中zhōng所現suǒ xiàn物wù云yún何hé汝等rǔ děng

所現。汝身汝心。皆是妙明真精妙心中所現物。云何汝等。

遺 yí 失 shī 本 běn 妙 miào 圓 yuán 妙 miào 明 míng 心 xīn 寶 bǎo 明 míng 妙 miào 性 xìng 認 rèn 悟 wù 中 zhōng 迷 mí 晦 huì 昧 mèi 為 wéi 空 kōng 空 kōng 晦 huì

遺失本妙圓妙明心寶明妙性認悟中迷晦昧為空空晦

暗 àn 中 zhōng 結 jié 暗 àn 為 wéi 色 sè 色 sè 雜 zá 妄 wàng 想 xiǎng 想 xiǎng 相 xiāng 為 wéi 身 shēn 聚 jù 緣 yuán 內 nèi 搖 yáo 趣 qù 外 wài 奔 bēn 逸 yì

暗中結暗為色色雜妄想想相為身聚緣內搖趣外奔逸

昏 hūn 擾 rǎo 擾 rǎo 相 xiāng 以 yǐ 為 wéi 心 xīn 性 xìng 一 yī 迷 mí 為 wéi 心 xīn 決 jué 定 dìng 惑 huò 為 wéi 色 sè 身 shēn 之 zhī 內 nèi 不 bù 知 zhī

昏擾擾相以為心性一迷為心決定惑為色身之內不知

色 sè 身 shēn 外 wài 洎 jì 山 shān 河 hé 虛 xū 空 kōng 大 dà 地 dì 咸 xián 是 shì 妙 miào 明 míng 真 zhēn 心 xīn 中 zhōng 物 wù 譬 pì 如 rú 澄 chéng 清 qīng

色身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中物譬如澄清

百 bǎi 千 qiān 大 dà 海 hǎi 弃 qì 之 zhī 唯 wéi 認 rèn 一 yī 浮 fú 沤 ǒu 体 tǐ 目 mù 為 wéi 全 quán 潮 cháo 窮 qióng 盡 jìn 瀛 yíng 渤 bó 汝 rǔ 等 děng

百千大海棄之唯認一浮漚體目為全潮窮盡瀛渤汝等

即 jí 是 shì 迷 mí 中 zhōng 倍 bèi 人 rén 如 rú 我 wǒ 垂 chuí 手 shǒu 等 děng 无 wú 差 chā 别 bié 如 rú 来 lái 说 shuō 为 wéi 可 kě 怜 lián 悯 mǐn 者 zhě

即是迷中倍人。如我垂手。等无差别。如来说为可憐愍者。

阿 ā 难 nán 承 chéng 佛 fó 悲 bēi 救 jiù 深 shēn 海 huǐ 垂 chuí 泣 qì 叉 chā 手 shǒu 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 虽 suī 承 chéng 佛 fó 如 rú 是 shì

阿難承佛悲救深海。垂泣叉手而白佛言。我雖承佛如是

妙 miào 音 yīn 悟 wù 妙 miào 明 míng 心 xīn 元 yuán 所 suǒ 圓 yuán 滿 mǎn 常 cháng 住 zhù 心 xīn 地 dì 而 ér 我 wǒ 悟 wù 佛 fó 現 xiàn 说 shuō 法 fǎ 音 yīn

妙音。悟妙明心。元所圓滿。常住心地。而我悟佛現說法音。

現 xiàn 以 yǐ 緣 yuán 心 xīn 允 yǔn 所 suǒ 瞻 zhān 仰 yǎng 徒 tú 获 huà 此 cǐ 心 xīn 未 wèi 敢 gǎn 认 rèn 为 wéi 本 běn 元 yuán 心 xīn 地 dì 愿 yuàn 佛 fó

現以緣心。允所瞻仰。徒獲此心。未敢認為本元心地。願佛

哀 āi 憫 mǐn 宣 xuān 示 shì 圓 yuán 音 yīn 拔 bá 我 wǒ 疑 yí 根 gēn 归 guī 无 wú 上 shàng 道 dào

哀愍宣示圓音。拔我疑根。歸無上道。

佛fo告gao阿a難nan汝ru等deng尚shang以yi緣yuán心xin听ting法fa此ci法fa亦yi緣yuán非fei得dei法fa性xing如ru人ren

佛告阿難。汝等尚以緣心聽法。此法亦緣。非得法性。如人

以yi手shou指zhi月yuè示shi人ren彼bi人ren因yin指zhi當dang應ying看kan月yuè若ruo復fu觀guan指zhi以yi為wei月yuè體ti

以手指月示人。彼人因指當應看月。若復觀指以為月體。

此ci人ren豈qi唯wéi亡wang失shi月yuè輪lun亦yi亡wang其qi指zhi何he以yi故gu以yi所suo標biao指zhi為wei明ming月yuè

此人豈唯亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指為明月

故gu豈qi唯wéi亡wang指zhi亦yi復fu不bu識shi明ming之zhi與yu暗an何he以yi故gu即ji以yi指zhi體ti為wei月yuè

故。豈唯亡指。亦復不識明之與暗。何以故。即以指體為月

明ming性xing明ming暗an二er性xing无wu所suo了liao故gu汝ru亦yi如ru是shi若ruo以yi分fen別bie我wo說shuo法fa音yin

明性。明暗二性。無所了故。汝亦如是。若以分別我說法音。

為汝心者。此心自應離分別音。有分別性。譬如有客寄宿。

旅亭暫止。便去終不常住。而掌亭人。都無所去。名為亭主。

旅亭暫止。便去終不常住。而掌亭人。都無所去。名為亭主。

此亦如是。若真汝心。則無所去。云何離聲。無分別性。斯則

此亦如是。若真汝心。則無所去。云何離聲。無分別性。斯則

豈唯聲分別心。分別我容。離諸色相。無分別性。如是乃至

豈唯聲分別心。分別我容。離諸色相。無分別性。如是乃至

分別都無。非色非空。拘舍離等。昧為冥諦。離諸法緣。無分

分別都無。非色非空。拘舍離等。昧為冥諦。離諸法緣。無分

別性bié xìng則汝心性zé rǔ xīn xìng各有xìng gè yǒu所還suǒ huán云何yún hé為主wéi zhǔ

別性則汝心性各有所還云何為主

阿難言若我心性ā nán yán ruò wǒ xīn xìng各有xìng gè yǒu所還suǒ huán則如來zé rú lái說shuō妙明miào míng元心yuán xīn云何yún hé無wú

阿難言若我心性各有所還則如來說妙明元心云何無

還唯垂哀憫huán wéi chuí āi mǐn為我宣說wèi wǒ xuān shuō

還唯垂哀憫為我宣說

佛告阿難且汝見我fó gào ā nán jiě rǔ jiàn wǒ見精明元jiàn jīng míng yuán此見cǐ jiàn雖非suī fēi妙精miào jīng明心míng xīn如第 Rú dì

佛告阿難且汝見我見精明元此見雖非妙精明心如第

二月èr yuè非是fēi shì月影yuè yǐng汝應rǔ yīng諦聽dì tīng今當jīn dāng示汝shì rǔ無所wú suǒ還地huán dì阿難ā nán此大cǐ dà

二月非是月影汝應諦聽今當示汝無所還地阿難此大

讲jiǎng堂táng洞dòng开kāi东dōng方fāng日rì轮lún升shēng天tiān则zé有yǒu明míng耀yào中zhōng夜yè黑hēi月yuè云yún雾wù晦huì冥míng

講堂洞開東方日輪昇天則有明耀中夜黑月雲霧晦冥

则zé复fù昏hūn暗àn户hù牖yǒu之zhī隙xì则zé复fù见jiàn通tōng墙qiáng宇yǔ之zhī间jiān则zé复fù观guān壅yōng分fēn别bié

則復昏暗戶牖之隙則復見通牆宇之間則復觀擁分別

之zhī处chù则zé复fù见jiàn缘yuán顽wán虚xū之zhī中zhōng遍biàn是shì空kōng性xìng郁yù埵bèi之zhī象xiàng则zé纒yū昏hūn尘chén

之處則復見緣頑虛之中遍是空性鬱埵之象則紆昏塵

澄chéng霽jì斂liǎn氛fēn又yòu观guān清qīng净jìng阿ā难nán汝rǔ咸xián看kàn此cǐ诸zhū变biàn化huà相xiāng吾wú今jīn各gè还huán

澄霽斂氛又觀清淨阿難汝咸看此諸變化相吾今各還

本běn所suǒ因yīn处chù云yún何hé本běn因yīn阿ā难nán此cǐ诸zhū变biàn化huà明míng还huán日rì轮lún何hé以yǐ故gù无wú

本所因處云何本因阿難此諸變化明還日輪何以故無

日 rì 不 bù 明 míng 明 míng 因 yīn 属 shǔ 日 rì 是 shì 故 gù 还 huán 日 rì 暗 àn 还 huán 黑 hēi 月 yuè 通 tōng 还 huán 户 hù 牖 yǒu 壅 yāng 还 huán 墙 qiáng

日 不 明 明 因 属 日 是 故 还 日 暗 还 黑 月 通 还 户 牖 擁 還 牆

字 yǔ 缘 yuán 还 huán 分 fēn 别 bié 顽 wán 虚 xū 还 huán 空 kāng 郁 yù 埵 bèi 还 huán 尘 chén 清 qīng 明 míng 还 huán 霁 jì 则 zé 诸 zhū 世 shì 间 jiān 一 yī

字 緣 還 分 別 頑 虛 還 空 鬱 埵 還 塵 清 明 還 霽 則 諸 世 間 一

切 qiè 所 suǒ 有 yǒu 不 bù 出 chū 斯 sī 类 lèi 汝 rǔ 见 jiàn 八 bā 种 zhǒng 见 jiàn 精 jīng 明 míng 性 xìng 当 dāng 欲 yù 谁 shuí 还 huán 何 hé 以 yǐ 故 gù

切 所 有 不 出 斯 類 汝 見 八 種 見 精 明 性 當 欲 誰 還 何 以 故

若 ruò 还 huán 于 yú 明 míng 则 zé 不 bù 明 míng 时 shí 无 wú 复 fù 见 jiàn 暗 àn 虽 suī 明 míng 暗 àn 等 děng 种 zhǒng 种 zhǒng 差 chā 别 bié 见 jiàn 无 wú

若 還 於 明 則 不 明 時 無 復 見 暗 雖 明 暗 等 種 種 差 別 見 無

差 chā 别 bié 诸 zhū 可 kě 还 huán 者 zhě 自 zì 然 rán 非 fēi 汝 rǔ 不 bù 汝 rǔ 还 huán 者 zhě 非 fēi 汝 rǔ 而 ér 谁 shuí 则 zé 知 zhī 汝 rǔ 心 xīn

差 別 諸 可 還 者 自 然 非 汝 不 汝 還 者 非 汝 而 誰 則 知 汝 心

本běn妙miào明míng淨jìng汝rǔ自zì迷mí悶mèn喪sàng本běn受shòu輪lún于yú生shēng死sǐ中zhōng常cháng被bèi漂piāo溺nì是shì故gù

本妙明淨。汝自迷悶喪本受輪。於生死中。常被漂溺。是故

如 Rú來 lái名 míng可 kě憐 lián惻 cè

如來名可憐愍。

阿 ā難 nán言 yán我 wǒ虽 suī识 shí此 cǐ見 jiàn性 xìng无 wú还 hái云 yún何 hé得 dé知 zhī是 shì我 wǒ真 zhēn性 xìng

阿難言。我雖識此見性無還。云何得知是我真性。

佛 fó告 gào阿 ā難 nán吾 wú今 jīn問 wèn汝 rǔ今 jīn汝 rǔ未 wèi得 dé无 wú漏 lòu清 qīng淨 jìng承 chéng佛 fó神 shén力 lì見 jiàn于 yú

佛告阿難。吾今問汝。今汝未得無漏清淨。承佛神力。見於

初 chū禪 chán得 dé无 wú障 zhàng碍 ài而 ér阿 ā那 nà律 lǜ見 jiàn閻 yán浮 fú提 tí如 Rú觀 guān掌 zhǎng中 zhōng庵 ān摩 mó羅 luó果 guǒ

初禪得無障礙。而阿那律見閻浮提。如觀掌中庵摩羅菓。

諸zhū菩pú薩sà等děng見jiàn百bǎi千qiān界jiè十shí方fāng如 Rú來 lái窮 qióng盡 jìn微 wēi塵 chén清 qīng淨 jìng國 guó土 tǔ無 wú所 suǒ

諸菩薩等見百千界十方如來窮盡微塵清淨國土無所

不 bù矚 zhǔ众 zhòng生 shēng洞 dòng視 shì不 bù過 guò分 fēn寸 cùn阿 ā難 nán且 qiě吾 wú與 yǔ汝 rǔ觀 guān四 sì天 tiān王 wáng所 suǒ住 zhù

不矚衆生洞視不過分寸阿難且吾與汝觀四天王所住

宮 gōng殿 diàn中 zhōng間 jiān遍 biàn覽 lǎn水 shuǐ陸 lù空 kōng行 xíng虽 suī有 yǒu昏 hūn明 míng種 zhǒng種 zhǒng形 xíng像 xiàng無 wú非 fēi前 qián塵 chén

宮殿中間遍覽水陸空行雖有昏明種種形像無非前塵

分 fēn別 bié留 liú碍 ài汝 rǔ應 yīng于 yú此 cǐ分 fēn別 bié自 zì他 tā今 jīn吾 wú將 jiāng汝 rǔ擇 zé于 yú見 jiàn中 zhōng誰 shuí是 shì

分別留碍汝應於此分別自他今吾將汝擇於見中誰是

我 wǒ體 tǐ誰 shuí為 wéi物 wù象 xiàng阿 ā難 nán極 jí汝 rǔ見 jiàn源 yuán從 cóng日 rì月 yuè宮 gōng是 shì物 wù非 fēi汝 rǔ至 zhì七 qī

我體誰為物象阿難極汝見源從日月宮是物非汝至七

金山周遍諦觀。雖種種光。亦物非汝。漸漸更觀。雲騰鳥飛。

金山周遍諦觀。雖種種光。亦物非汝。漸漸更觀。雲騰鳥飛。

風動塵起。樹木山川。草芥人畜。咸物非汝。阿難。是諸近遠。

風動塵起。樹木山川。草芥人畜。咸物非汝。阿難。是諸近遠。

諸有物性。雖復差殊。同汝見精。清淨所矚。則諸物類。自有。

諸有物性。雖復差殊。同汝見精。清淨所矚。則諸物類。自有。

差別性。無殊此精妙明。誠汝見性。若見是物。則汝亦可。

差別性。無殊此精妙明。誠汝見性。若見是物。則汝亦可。

見吾之見。若同見者。名為見吾。吾不見時。何不見吾不見。

見吾之見。若同見者。名為見吾。吾不見時。何不見吾不見。

之 zhī 处 chù 若 ruò 見 jiàn 不 bù 見 jiàn 自 zì 然 rán 非 fēi 彼 bǐ 不 bù 見 jiàn 之 zhī 相 xiāng 若 ruò 不 bù 見 jiàn 吾 wú 不 bù 見 jiàn 之 zhī 地 dì

之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。

自 zì 然 rán 非 fēi 物 wù 云 yún 何 hé 非 fēi 汝 rǔ 又 yòu 則 zé 汝 rǔ 今 jīn 見 jiàn 物 wù 之 zhī 時 shí 汝 rǔ 既 jì 見 jiàn 物 wù 物 wù 亦 yì

自然非物。云何非汝。又則汝今見物之時。汝既見物。物亦

見 jiàn 汝 rǔ 体 tǐ 性 xìng 紛 fēn 杂 zá 則 zé 汝 rǔ 与 yǔ 我 wǒ 并 bìng 诸 zhū 世 shì 间 jiān 不 bù 成 chéng 安 ān 立 lì 阿 ā 難 nán 若 ruò 汝 rǔ

見汝。體性紛雜。則汝與我并諸世間不成安立。阿難。若汝

見 jiàn 時 shí 是 shì 汝 rǔ 非 fēi 我 wǒ 見 jiàn 性 xìng 周 zhōu 遍 biàn 非 fēi 汝 rǔ 而 ér 誰 shuí 云 yún 何 hé 自 zì 疑 yí 汝 rǔ 之 zhī 真 zhēn 性 xìng

見時。是汝非我。見性周遍。非汝而誰。云何自疑汝之真性。

性 xìng 汝 rǔ 不 bù 真 zhēn 取 qǔ 我 wǒ 求 qiú 實 shí

性汝不真。取我求實。

阿難白佛言世尊若此見性必我非餘我與如來觀四天

阿難白佛言世尊若此見性必我非餘我與如來觀四天

王勝藏寶殿居日月宮此見周圓遍娑婆國退歸精舍只

王勝藏寶殿居日月宮此見周圓遍娑婆國退歸精舍祇

見伽藍清心戶堂但瞻檐庑世尊此見如是其體本來周

見伽藍清心戶堂但瞻檐廡世尊此見如是其體本來周

遍一界今在室中唯滿一室為復此見縮大為小為當牆

遍一界今在室中唯滿一室為復此見縮大為小為當牆

字夾令斷絕我今不知斯義所在願垂弘慈為我敷演

字夾令斷絕我今不知斯義所在願垂弘慈為我敷演

佛告阿難。一切世間大小內外諸所事業各屬前塵。不應

佛告阿難。一切世間大小內外諸所事業各屬前塵。不應

說言見有舒縮。譬如方器中見方空。吾復問汝。此方器中

說言見有舒縮。譬如方器中見方空。吾復問汝。此方器中

所見方空。為復定方。為不定方。若定方者。別安圓器。空應

所見方空。為復定方。為不定方。若定方者。別安圓器。空應

不圓。若不定者。在方器中。應無方空。汝言不知斯義所在。

不圓。若不定者。在方器中。應無方空。汝言不知斯義所在。

義性如是。云何為在。阿難。若復欲令入無方圓。但除器方。

義性如是。云何為在。阿難。若復欲令入無方圓。但除器方。

空體无方。不應說言。更除虛空。方相所在。若如汝問。入室

空體無方。不應說言。更除虛空。方相所在。若如汝問。入室

之時。縮見令小。仰觀日時。汝豈挽見齊于日。面若築牆。宇

之時。縮見令小。仰觀日時。汝豈挽見齊於日面。若築牆宇。

能夾見斷。穿為小竇。寧無竇跡。是義不然。一切眾生。從無

能夾見斷。穿為小竇。寧無竇跡。是義不然。一切衆生。從無

始來。迷己為物。失于本心。為物所轉。故于其中。觀大觀小。

始來。迷己為物。失於本心。為物所轉。故於是中。觀大觀小。

若能轉物。則同如來。身心圓明。不動道場。于一毛端。遍能

若能轉物。則同如來。身心圓明。不動道場。於一毛端。遍能

含 hán 受 shòu 十 shí 方 fāng 國 guó 土 tǔ

含受十方國土。

阿 ā 難 nán 白 bái 佛 fó 言 yán 世 shì 尊 zūn 若 ruò 此 cǐ 見 jiàn 精 jīng 必 bì 我 wǒ 妙 miào 性 xìng 今 jīn 此 cǐ 妙 miào 性 xìng 現 xiàn 在 zài 我 wǒ

阿難白佛言。世尊。若此見精。必我妙性。今此妙性。現在我

前。見 jiàn 必 bì 我 wǒ 真 zhēn 我 wǒ 今 jīn 身 shēn 心 xīn 復 fù 是 shì 何 hé 物 wù 而 ér 今 jīn 身 shēn 心 xīn 分 fēn 別 bié 有 yǒu 實 shí 彼 bǐ

前。見必我真。我今身心。復是何物。而今身心。分別有實。彼

見 jiàn 无 wú 別 bié 分 fēn 辨 biàn 我 wǒ 身 shēn 若 ruò 實 shí 我 wǒ 心 xīn 令 lìng 我 wǒ 今 jīn 見 jiàn 見 jiàn 性 xìng 實 shí 我 wǒ 而 ér 身 shēn 非 fēi

見無別分。辨我身。若實我心。令我今見。見性實我。而身非

我 wǒ 何 hé 殊 shū 如 rú 來 lái 先 xiān 所 suǒ 難 nán 言 yán 物 wù 能 néng 見 jiàn 我 wǒ 唯 wéi 垂 chuí 大 dà 慈 cí 開 kāi 發 fā 未 wèi 悟 wù

我何殊如來先所難言。物能見我。唯垂大慈。開發未悟。

佛fó告gào阿ā難nán今jīn汝rǔ所suǒ言yán見jiàn在zài汝rǔ前qián是shì義yì非fēi實shí若ruò實shí汝rǔ前qián汝rǔ實shí

佛告阿難。今汝所言。見在汝前。是義非實。若實汝前。汝實

見jiàn者zhě則zé此cǐ見jiàn精jīng既jì有yǒu方fāng所suǒ非fēi無wú指zhǐ示shì且qiě今jīn與yǔ汝rǔ坐zuò祇qí陀tuó林lín

見者。則此見精。既有方所。非無指示。且今與汝坐祇陁林。

遍biàn觀guān林lín渠qú及jí與yǔ殿diàn堂táng上shàng至zhì日rì月yuè前qián對duì恒héng河hé汝rǔ今jīn于yú我wǒ師shī子zǐ

遍觀林渠。及與殿堂。上至日月。前對恒河。汝今於我師子

座zuò前qián舉jǔ手shǒu指zhǐ陳chén是shì種zhǒng種zhǒng相xiàng陰yīn者zhě是shì林lín明míng者zhě是shì日rì碍ài者zhě是shì壁bì

座前。舉手指陳。是種種相。陰者是林。明者是日。碍者是壁。

通tōng者zhě是shì空kōng如 Rú是shì乃nǎi至zhì草cǎo樹shù纖xiān毫háo大dà小xiǎo虽suī殊shū但dàn可kě有yǒu形xíng无wú不bù

通者是空。如是乃至草樹纖毫。大小雖殊。但可有形。無不

指 zhǐ 著 zhuó 若 ruò 必 bì 有 yǒu 見 jiàn 現 xiàn 在 zài 汝 rǔ 前 qián 汝 rǔ 應 yīng 以 yǐ 手 shǒu 确 què 實 shí 指 zhǐ 陳 chén 何 hé 者 zhě 是 shì 見 jiàn

指著。若必有見。現在汝前。汝應以手確實指陳。何者是見。

阿 ā 難 nán 當 dāng 知 zhī 若 ruò 空 kōng 是 shì 見 jiàn 既 jì 已 yǐ 成 chéng 見 jiàn 何 hé 者 zhě 是 shì 空 kōng 若 ruò 物 wù 是 shì 見 jiàn 既 jì 已 yǐ

阿難當知。若空是見。既已成見。何者是空。若物是見。既已

是 shì 見 jiàn 何 hé 者 zhě 為 wéi 物 wù 汝 rǔ 可 kě 微 wēi 細 xì 披 pī 剝 bō 萬 wàn 象 xiàng 析 xī 出 chū 精 jīng 明 míng 清 qīng 妙 miào 見 jiàn 元 yuán

是見。何者為物。汝可微細披剝萬象。析出精明清妙見元。

指 zhǐ 陳 chén 示 shì 我 wǒ 同 tóng 彼 bǐ 諸 zhū 物 wù 分 fēn 明 míng 无 wú 惑 huà

指陳示我。同彼諸物。分明無惑。

阿 ā 難 nán 言 yán 我 wǒ 今 jīn 于 yú 此 cǐ 重 chóng 閣 gé 講 jiǎng 堂 táng 遠 yuǎn 泊 bó 恒 héng 河 hé 上 shàng 觀 guān 日 rì 月 yuè 舉 jǔ 手 shǒu 所 suǒ

阿難言。我今於此重閣講堂。遠泊恒河上。觀日月。舉手所

指縱目所觀指皆是物無是見者世尊如佛所說況我有

指縱目所觀指皆是物無是見者世尊如佛所說況我有

漏初學聲聞乃至菩薩亦不能于萬物象前剖出精見離

漏初學聲聞乃至菩薩亦不能於萬物象前剖出精見離

一切物別有自性佛言如是如是

一切物別有自性佛言如是如是

佛復告阿難如汝所言無有精見離一切物別有自性則

佛復告阿難如汝所言無有精見離一切物別有自性則

汝所指是物之中無是見者今復告汝汝與如來坐祇陀

汝所指是物之中無是見者今復告汝汝與如來坐祇陀

林lín更gèng觀guān林lín苑yuàn乃nǎi至zhì日rì月yuè種zhǒng種zhǒng象xiàng殊shū必bì无wú見jiàn精jīng受shòu汝rǔ所suǒ指zhǐ汝rǔ

林更觀林苑。乃至日月。種種象殊。必無見精。受汝所指。汝

又yòu發fā明míng此cǐ諸zhū物wù中zhōng何hé者zhě非fēi見jiàn阿ā難nán言yán我wǒ實shí遍biàn見jiàn此cǐ祇qí陀tuó林lín

又發明此諸物中。何者非見。阿難言。我實遍見此祇陀林。

不bù知zhī是shì中zhōng何hé者zhě非fēi見jiàn何hé以yǐ故gù若ruò樹shù非fēi見jiàn云yún何hé見jiàn樹shù若ruò樹shù即jí

不知是中何者非見。何以故。若樹非見。云何見樹。若樹即

見jiàn復fù云yún何hé樹shù如 Rú是shì乃 nǎi至zhì若ruò空kōng非fēi見jiàn云yún何hé為wéi空kōng若ruò空kōng即jí見jiàn復fù

見。復云何樹。如是乃至若空非見。云何為空。若空即見。復

云yún何hé空kōng我wǒ又yòu思sī惟wéi是shì萬wàn象xiàng中zhōng微wēi細xì發fā明míng无wú非fēi見jiàn者zhě佛fó言yán如rú

云何空。我又思惟。是萬象中。微細發明。無非見者。佛言。如

是 shì 如 rú 是 shì

是如是

于 yú 是 shì 大 dà 众 zhòng 非 fēi 无 wú 学 xué 者 zhě 闻 wén 佛 fó 此 cǐ 言 yán 茫 máng 然 rán 不 bù 知 zhī 是 shì 义 yì 终 zhōng 始 shǐ 一 yī 时 shí

於是大衆非無學者聞佛此言茫然不知是義終始一時

惶 huáng 悚 sǒng 失 shī 其 qí 所 suǒ 守 shǒu 如 rú 來 lái 知 zhī 其 qí 魂 hún 慮 lǜ 變 biàn 悵 shè 心 xīn 生 shēng 怜 lián 惻 cè 安 ān 慰 wèi 阿 ā 難 nán

惶悚失其所守如來知其魂慮變惛心生憐愍安慰阿難

及 jí 诸 zhū 大 dà 众 zhòng 诸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 无 wú 上 shàng 法 fǎ 王 wáng 是 shì 真 zhēn 实 shí 语 yǔ 如 rú 所 suǒ 如 rú 说 shuō 不 bù 誑 kuáng

及諸大衆諸善男子無上法王是真實語如所如說不誑

不 bù 妄 wàng 非 fēi 末 mò 伽 qié 梨 lí 四 sì 种 zhǒng 不 bù 死 sǐ 矫 jiǎo 乱 luàn 论 lùn 议 yì 汝 rǔ 諦 dì 思 sī 惟 wéi 无 wú 忝 tiǎn 哀 āi 慕 mù

不妄非末伽梨四種不死矯乱論議汝諦思惟無忝哀慕

是時文殊師利法王子。愍諸四眾。在大眾中。即從座起。頂

是時。文殊師利法王子。愍諸四眾。在大眾中。即從座起。頂

禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。世尊。此諸大眾。不悟如來發

禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。世尊。此諸大眾。不悟如來發

明二種精見色空。是非是義。世尊。若此前緣。色空等象。若

明二種精見色空。是非是義。世尊。若此前緣。色空等象。若

是見者。應有所指。若非見者。應無所矚。而今不知。是義所

是見者。應有所指。若非見者。應無所矚。而今不知。是義所

歸。故有驚怖。非是疇昔善根輕眇。唯願如來大慈發明。此

歸。故有驚怖。非是疇昔善根輕眇。唯願如來大慈發明。此

諸物zhū wù象xiàng與yǔ此cǐ見jiàn精jīng元yuán是shì何hé物wù于yú其qí中zhōng間jiān无wú是shì非fēi是shì

諸物象。與此見精。元是何物。於其中間。無是非是。

佛fó告gào文wén殊shū及jí諸zhū大dà眾zhòng十shí方fāng如 Rú來 lái及jí大dà菩pú薩sà于yú其qí自zì住zhù三sān摩mó

佛告文殊及諸大眾。十方如來及大菩薩。於其自住三摩

地dì中zhōng見jiàn與yǔ見jiàn緣yuán并bìng所suǒ想xiǎng相xiàng如 Rú虛 xū空 kōng花 huā本 běn无 wú所 suǒ有 yǒu此 cǐ見 jiàn及 jí緣 yuán

地中。見與見緣。并所想相。如虛空花。本無所有。此見及緣。

元yuán是shì菩pú提tí妙miào淨jìng明míng體tǐ云yún何hé于yú中zhōng有yǒu是shì非fēi是shì文wén殊shū吾wú今jīn問wèn汝rǔ

元是菩提妙淨明體。云何於中有是非。是文殊。吾今問汝。

如 Rú汝 rǔ文 wén殊 shū更 gèng有 yǒu文 wén殊 shū是 shì文 wén殊 shū者 zhě為 wéi无 wú文 wén殊 shū如 Rú是 shì世 shì尊 zūn我 wǒ真 zhēn

如汝文殊。更有文殊。是文殊者。為無文殊。如是。世尊。我真

文殊wén shū无wú是shì文殊wén shū何hé以yǐ故gù若ruò有yǒu是shì者zhě則zé二文èr wén殊shū然rán我wǒ今jīn日rì非fēi

文殊。无是文殊。何以故。若有是者。則二文殊。然我今日。非

无文wú wén殊shū于yú中zhōng实shí无wú是shì非fēi二相èr xiāng佛言fó yán此cǐ見jiàn妙miào明míng与yǔ诸zhū空kōng尘chén亦yì

無文殊。於中實無是非二相。佛言。此見妙明。與諸空塵。亦

复fù如 Rú是shì本běn是shì妙miào明míng无wú上shàng菩pú提tí淨jìng圓yuán真zhēn心xīn妄wàng为wéi色sè空kōng及jí与yǔ闻wén

復如是。本是妙明。無上菩提。淨圓真心。妄為色空。及與聞

見jiàn如 Rú第dì二èr月yuè誰shuí为wéi是shì月yuè又yòu誰shuí非fēi月yuè文wén殊shū但dàn一yí月yuè真zhēn中zhōng間jiān自zì

見如第二月。誰為是月。又誰非月。文殊。但一月真。中間自

无wú是shì月yuè非fēi月yuè是shì以yǐ汝rǔ今jīn觀guān見jiàn与yǔ尘chén种zhǒng种zhǒng發fā明míng名míng为wéi妄wàng想xiǎng不bù

無是月非月。是以汝今觀見與塵。種種發明。名為妄想。不

能 néng 于 yú 中 zhōng 出 chū 是 shì 非 fēi 是 shì 由 yóu 是 shì 精 jīng 真 zhēn 妙 miào 覺 jué 明 míng 性 xìng 故 gù 能 néng 令 lìng 汝 rǔ 出 chū 指 zhǐ 非 fēi

能於中出是非是由是精真妙覺明性故能令汝出指非

指 zhǐ

指。

阿 ā 難 nán 白 bái 佛 fó 言 yán 世 shì 尊 zūn 誠 chéng 如 rú 法 fǎ 王 wáng 所 suǒ 說 shuō 覺 jué 緣 yuán 遍 biàn 十 shí 方 fāng 界 jiè 湛 zhàn 然 rán 常 cháng

阿難白佛言世尊誠如法王所說覺緣遍十方界湛然常

住 zhù 性 xìng 非 fēi 生 shēng 滅 miè 與 yǔ 先 xiān 梵 fàn 志 zhì 娑 sū 毗 pí 迦 jiā 羅 luó 所 suǒ 談 tán 冥 míng 諦 dì 及 jí 投 tóu 灰 huī 等 děng 諸 zhū

住性非生滅與先梵志娑毗迦羅所談冥諦及投灰等諸

外 wài 道 dào 種 zhǒng 說 shuō 有 yǒu 真 zhēn 我 wǒ 遍 biàn 滿 mǎn 十 shí 方 fāng 有 yǒu 何 hé 差 chā 別 bié 世 shì 尊 zūn 亦 yì 曾 céng 于 yú 楞 léng 伽 qié

外道種說有真我遍滿十方有何差別世尊亦曾於楞伽

山shān為wéi大dà慧huì等děng敷fū演yǎn斯sī義yì彼bǐ外wài道dào等děng常cháng說shuō自zì然rán我wǒ說shuō因yīn緣yuán非fēi

山為大慧等敷演斯義彼外道等常說自然我說因緣非

彼bǐ境jìng界jiè我wǒ今jīn觀guān此cǐ覺jué性xìng自zì然rán非fēi生shēng非fēi滅miè遠yuǎn離lí一yī切qiè虛xū妄wàng顛diān

彼境界我今觀此覺性自然非生非滅遠離一切虛妄顛

倒dǎo似sì非fēi因yīn緣yuán與yǔ彼bǐ自zì然rán云yún何hé開kāi示shì不bù入rù群qún邪xié獲huò真zhēn實shí心xīn妙miào

倒似非因緣與彼自然云何開示不入群邪獲真實心妙

覺jué明míng性xìng

覺明性

佛fó告gào阿ā難nán我wǒ今jīn如rú是shì開kāi示shì方fāng便biàn真zhēn實shí告gào汝rǔ汝rǔ猶yóu未wèi悟wù惑huò為wéi

佛告阿難我今如是開示方便真實告汝汝猶未悟惑為

自然阿難若必自然自須甄明有自然體汝且觀此妙明

自然阿難若必自然自須甄明有自然體汝且觀此妙明

見中何以爲自此見爲復以明爲自以暗爲自以空爲自

見中何以爲自此見爲復以明爲自以暗爲自以空爲自

以塞爲自阿難若明爲自應不見暗若復以空爲自體者

以塞爲自阿難若明爲自應不見暗若復以空爲自體者

應不見塞如是乃至諸暗等相以爲自者則于明時見性

應不見塞如是乃至諸暗等相以爲自者則于明時見性

斷滅云何見明

斷滅云何見明

阿難言必此妙見性非自然我今發明是因緣性心猶未

阿難言必此妙見性非自然我今發明是因緣性心猶未

明咨詢如來是義云何合因緣性佛言汝言因緣吾復問

明咨詢如來是義云何合因緣性佛言汝言因緣吾復問

汝汝今同見性現前此見為復因明有見因暗有見因

汝汝今同見性現前此見為復因明有見因暗有見因

空有見因塞有見阿難若因明有應不見暗如因暗有應

空有見因塞有見阿難若因明有應不見暗如因暗有應

不見明如是乃至因空因塞同於明暗復次阿難此見又

不見明如是乃至因空因塞同於明暗復次阿難此見又

復緣明有見緣暗有見緣空有見緣塞有見阿難若緣空

復緣明有見緣暗有見緣空有見緣塞有見阿難若緣空

有應不見塞若緣塞有應不見空如是乃至緣明緣暗同

有應不見塞若緣塞有應不見空如是乃至緣明緣暗同

于空塞當知如是精覺妙明非因非緣亦非自然非不自

於空塞當知如是精覺妙明非因非緣亦非自然非不自

然無非不非無是非離一切相即一切法汝今云何於

然無非不非無是非離一切相即一切法汝今云何於

中措心以諸世間戲論名相而得分別如以手掌撮摩虛

中措心以諸世間戲論名相而得分別如以手掌撮摩虛

空 kāng 只 zhǐ 益 yì 自 zì 勞 láo 虛 xū 空 kōng 云 yún 何 hé 隨 suí 汝 rǔ 執 zhí 捉 zhuō

空。祇益自勞。虛空云何隨汝執捉。

阿 ā 難 nán 白 bái 佛 fó 言 yán 世 shì 尊 zūn 必 bì 妙 miào 覺 jué 性 xìng 因 yīn 非 fēi 緣 yuán 世 shì 尊 zūn 云 yún 何 hé 常 cháng 與 yǔ 比 bǐ

阿難白佛言。世尊。必妙覺性。非因非緣。世尊云何常與比

丘 qiū 宣 xuān 說 shuō 見 jiàn 性 xìng 具 jù 四 sì 種 zhǒng 緣 yuán 所 suǒ 謂 wèi 因 yīn 空 kōng 因 yīn 明 míng 因 yīn 心 xīn 因 yīn 眼 yǎn 是 shì 義 yì 云 yún

丘宣說。見性具四種緣。所謂因空。因明。因心。因眼。是義云

何 hé

何。

佛 fó 言 yán 阿 ā 難 nán 我 wǒ 說 shuō 世 shì 間 jiān 諸 zhū 因 yīn 緣 yuán 相 xiāng 非 fēi 第 dì 一 yī 義 yì 阿 ā 難 nán 吾 wú 復 fù 問 wèn 汝 rǔ

佛言。阿難。我說世間諸因緣相。非第一義。阿難。吾復問汝。

諸世間人說我能見云何名見云何不見阿難言世間人因

諸世間人說我能見云何名見云何不見阿難言世人因

於日月燈光見種種相名之為見若復無此三種光明則

於日月燈光見種種相名之為見若復無此三種光明則

不能見阿難若無明時名不見者應不見暗若必見暗此

不能見阿難若無明時名不見者應不見暗若必見暗此

但無明云何無見阿難若在暗時不見明故名不見今

但無明云何無見阿難若在暗時不見明故名不見今

在明時不見暗相還名不見如是二相俱名不見若復二

在明時不見暗相還名不見如是二相俱名不見若復二

相xiàng自zì相xiàng凌líng奪duó非fēi汝rǔ見jiàn性xìng于yú中zhōng暫zàn无wú如rú是shì則zé知zhī二èr俱jù名míng見jiàn云yún

相。自相凌奪。非汝見性。於中暫無。如是則知二俱名見云

何hé不bù見jiàn是shì故gù阿ā難nán汝rǔ今jīn當dāng知zhī見jiàn明míng之zhī時shí見jiàn非fēi是shì明míng見jiàn暗àn之zhī

何不見。是故阿難。汝今當知。見明之時。見非是明。見暗之

時shí見jiàn非fēi是shì暗àn見jiàn空kōng之zhī時shí見jiàn非fēi是shì空kōng見jiàn塞sè之zhī時shí見jiàn非fēi是shì塞sè四sì

時。見非是暗。見空之時。見非是空。見塞之時。見非是塞。四

义yì成chéng就jiù汝rǔ復fù應yīng知zhī見jiàn之zhī時shí見jiàn非fēi是shì見jiàn猶yóu離lí見jiàn不bù能néng

義成就。汝復應知。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能

及jí云yún何hé復fù說shuō因yīn緣yuán自zì然rán及jí和hé合hé相xiàng汝rǔ等děng聲shēng聞wén狹xiá劣liè无wú識shí不bù

及。云何復說。因緣自然。及和合相。汝等聲聞。狹劣無識。不

能néng通tōng達dá清qīng淨jìng實shí相xiàng吾wú今jīn誨huì汝rǔ當dāng善shàn思sī惟wéi无wú得dé疲pí怠dài妙miào菩pú提tí

能通達清淨實相。吾今誨汝。當善思惟。無得疲怠。妙菩提

路

路。

阿ā難nán白bái佛fó言yán世shì尊zūn如rú佛fó世shì尊zūn為wéi我wǒ等děng輩bèi宣xuān說shuō因yīn緣yuán及jí與yǔ自zì

阿難白佛言。世尊。如佛世尊。為我等輩。宣說因緣及與自

然rán諸zhū和hé合hé相xiàng與yǔ不bù和hé合hé心xīn猶yóu未wèi開kāi而ér今jīn更gèng聞wén見jiàn見jiàn非fēi見jiàn重chóng

然。諸和合相。與不和合。心猶未開。而今更聞見見非見。重

增zēng迷mí悶mèn伏fú願yuàn弘hóng慈cí施shī大dà慧huì目mù開kāi示shì我wǒ等děng覺jué心xīn明míng淨jìng作zuò是shì語yǔ

增迷悶。伏願弘慈。施大慧目。開示我等覺心。明淨。作是語

已 yǐ 悲 bēi 泪 lèi 頂 dǐng 礼 lǐ 承 chéng 受 shòu 圣 shèng 旨 zhǐ

已悲淚頂礼承受聖旨。

尔 ěr 时 shí 世 shì 尊 zūn 怜 lián 悯 mǐn 阿 ā 难 nán 及 jí 诸 zhū 大 dà 众 zhòng 将 jiāng 欲 yù 敷 fū 演 yǎn 大 dà 陀 tuó 罗 luó 尼 ní 诸 zhū 三 sān

尔时世尊怜悯阿难及诸大衆。将欲敷演大陀羅尼。諸三

摩 mó 提 tí 妙 miào 修 xiū 行 xíng 路 lù 告 gào 阿 ā 难 nán 言 yán 汝 rǔ 虽 suī 强 qiáng 记 jì 但 dàn 益 yì 多 duō 闻 wén 于 yú 奢 shē 摩 mó 他 tā

摩提妙修行路。告阿難言。汝雖強記。但益多聞。於奢摩他。

微 wēi 密 mì 观 guān 照 zhào 心 xīn 犹 yóu 未 wèi 了 liǎo 汝 rǔ 今 jīn 谛 dì 听 tīng 吾 wú 今 jīn 为 wèi 汝 rǔ 分 fēn 别 bié 开 kāi 示 shì 亦 yì 令 lìng

微密觀照。心猶未了。汝今諦聽。吾今為汝分別開示。亦令

将 jiāng 来 lái 诸 zhū 有 yǒu 漏 lòu 者 zhě 获 huò 菩 pú 提 tí 果 guǒ 阿 ā 难 nán 一 yī 切 qiè 众 zhòng 生 shēng 轮 lún 回 huí 世 shì 间 jiān 由 yóu 二 èr

將來諸有漏者。獲菩提果。阿難。一切衆生。輪迴世間。由二

顛倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者衆生

顛倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者衆生

別業妄見二者衆生同分妄見

別業妄見二者衆生同分妄見

云何名爲別業妄見阿難如世間人目有赤眚夜見燈光

云何名爲別業妄見阿難如世間人目有赤眚夜見燈光

別有圓影五色重疊于意云何此夜燈光明所現圓光爲是

別有圓影五色重疊於意云何此夜燈明所現圓光爲是

燈色爲當見色阿難此若燈色則非眚人何不同見而此

燈色爲當見色阿難此若燈色則非眚人何不同見而此

圓影yuán yǐng唯眚wéi shěng之觀zhī guān若是見色shì jiàn sè見已成色jiàn yǐ chéng sè則彼眚人zé bǐ shěng rén見圓影者jiàn yuán yǐng zhě

圓影唯眚之觀若是見色見已成色則彼眚人見圓影者

名為何等míng wéi hé děng復次阿難fù cì ā nán若此圓影cǐ yuán yǐng離燈lí dēng別有則合傍觀屏帳bié yǒu zé hé bàng guān píng zhàng

名為何等復次阿難若此圓影離燈別有則合傍觀屏帳

几筵jǐ yán有圓影yǒu yuán yǐng出離見chū lí jiàn別有應非眼bié yǒu yīng fēi yǎn矚zhǔ云何眚人yún hé shěng rén目見圓影mù jiàn yuán yǐng

几筵有圓影出離見別有應非眼矚云何眚人目見圓影

是故shì gù當知dāng zhī色實sè shí在燈zài dēng見病jiàn bìng為影wéi yǐng影見yǐng jiàn俱眚jù shěng見眚jiàn shěng非病fēi bìng終不zhōng bù

是故當知色實在燈見病為影影見俱眚見眚非病終不

應言yīng yán是燈shì dēng是見shì jiàn於是中yú shì zhōng有非燈yǒu fēi dēng非見fēi jiàn如第二rú dì èr月yuè非體fēi tǐ非影fēi yǐng

應言是燈是見於是中有非燈非見如第二月非體非影

何 hé 以 yǐ 故 gù 第 dì 二 èr 之 zhī 觀 guān 捏 niē 所 suǒ 成 chéng 故 gù 諸 zhū 有 yǒu 智 zhì 者 zhě 不 bù 應 yīng 說 shuō 言 yán 此 cǐ 捏 niē 根 gēn

何以故第二之觀。捏所成故。諸有智者。不應說言。此捏根

元 yuán 是 shì 形 xíng 非 fēi 形 xíng 離 lí 見 jiàn 非 fēi 見 jiàn 此 cǐ 亦 yì 如 rú 是 shì 目 mù 眚 shěng 所 suǒ 成 chéng 今 jīn 欲 yù 名 míng 誰 shuí 是 shì

元。是形非形。離見非見。此亦如是。目眚所成。今欲名誰是

灯 dēng 是 shì 見 jiàn 何 hé 况 kuàng 分 fēn 別 bié 非 fēi 灯 dēng 非 fēi 見 jiàn

燈是見。何況分別非燈非見。

云 yún 何 hé 名 míng 为 wéi 同 tóng 分 fēn 妄 wàng 見 jiàn 阿 ā 難 nán 此 cǐ 閻 yán 浮 fú 提 tí 除 chú 大 dà 海 hǎi 水 shuǐ 中 zhōng 間 jiān 平 píng 陸 lù

云何名為同分妄見。阿難。此閻浮提。除大海水中。閒平陸

有 yǒu 三 sān 千 qiān 洲 zhōu 正 zhèng 中 zhōng 大 dà 洲 zhōu 东 dōng 西 xī 括 kuò 量 liàng 大 dà 国 guó 凡 fán 有 yǒu 二 èr 千 qiān 三 sān 百 bǎi 其 qí 余 yú

有三千洲。正中。大洲。東西括量。大國。凡有二千三百。其餘

小洲xiǎo zhōu在諸海zài zhū hǎi中其間zhōng qí jiān或有huò yǒu三兩百sān liǎng bǎi國guó或huò一yī或huò二èr至zhì于yú三sān十shí

小洲在諸海中其間或有三兩百國或一或二至於三十

四十sì shí五十wǔ shí阿難ā nán若復ruò fù此中cǐ zhōng有一yī小洲xiǎo zhōu只zhǐ有yǒu兩liǎng國guó唯wéi一yī國guó人rén

四十五阿難若復此中有一小洲只有兩國唯一國人

同感tóng gǎn惡緣è yuán則zé彼小洲bǐ xiǎo zhōu當dāng土眾tǔ zhòng生shēng睹dǔ諸zhū一yī切qiè不bù祥xiáng境jìng界jiè或huò見jiàn

同感惡緣則彼小洲當土衆生觀諸一切不祥境界或見

二日èr rì或huò見jiàn兩月liǎng yuè其qí中zhōng乃nǎi至zhì暈yùn蝕shí珮玦pèi jué彗huì孛bèi飛fēi流liú負fù耳ěr虹hóng蜺ní

二日或見兩月其中乃至暈蝕珮玦彗孛飛流負耳虹蜺

種種zhǒng zhǒng惡相è xiàng但dàn此cǐ國guó見jiàn彼bǐ國guó衆zhòng生shēng本běn所suǒ不bù見jiàn亦yì復fù不bù聞wén阿ā難nán

種種惡相但此國見彼國衆生本所不見亦復不聞阿難

吾今為汝以此二事進退合明阿難如彼眾生別業妄見

吾今為汝以此二事進退合明阿難如彼眾生別業妄見

矚燈光中所現圓影雖現似境終彼見者目眚所成眚即

矚燈光中所現圓影雖現似境終彼見者目眚所成眚即

見勞非色所造然見眚者終無見咎例汝今日以目觀見

見勞非色所造然見眚者終無見咎例汝今日以目觀見

山河國土及諸眾生皆是無始見病所成見與見緣似現

山河國土及諸眾生皆是無始見病所成見與見緣似現

前境元我覺明見所緣眚覺見即眚本覺明心覺緣非眚

前境元我覺明見所緣眚覺見即眚本覺明心覺緣非眚

覺jué所suǒ覺jué眚shěng覺jué非fēi眚shěng中zhōng此cǐ實shí見jiàn見jiàn云yún何hé復fù名míng覺jué聞wén知zhī見jiàn是shì故gù

覺所覺眚。覺非眚中。此實見見。云何復名覺聞知見。是故

汝rǔ今jīn見jiàn我wǒ及jí汝rǔ并bìng諸zhū世shì間jiān十shí類lèi眾zhòng生shēng皆jiē即jí見jiàn眚shěng非fēi見jiàn眚shěng者zhě

汝今見我及汝。并諸世間十類眾生。皆即見眚。非見眚者。

彼bǐ見jiàn真zhēn精jīng性xìng非fēi眚shěng者zhě故gù不bù名míng見jiàn阿ā難nán如rú彼bǐ眾zhòng生shēng同tóng分fēn妄wàng見jiàn

彼見真精。性非眚者。故不名見。阿難。如彼眾生同分妄見。

例lì彼bǐ妄wàng見jiàn別bié業yè一yī人rén一yī病bìng目mù人rén同tóng彼bǐ一yī國guó彼bǐ見jiàn圓yuán影yǐng眚shěng妄wàng

例彼妄見別業一人。一病目人同彼一國。彼見圓影。眚妄

所suǒ生shēng此cǐ眾zhòng同tóng分fēn所suǒ現xiàn不bù祥xiáng同tóng見jiàn業yè中zhōng瘴zhàng惡è所suǒ起qǐ俱jù是shì無wú始shǐ

所生。此眾同分所現不祥。同見業中瘴惡所起。俱是無始

見妄所生例閻浮提三千洲中兼四大海娑婆世界并洎

見妄所生。例閻浮提三千洲中。兼四大海。娑婆世界。并洎

十方諸有漏國及諸衆生同是覺明無漏妙心見聞覺知

十方諸有漏國。及諸衆生。同是覺明。無漏妙心。見聞覺知

虛妄病緣和合妄生和合妄死若能遠離諸和合緣及不

虛妄病緣。和合妄生。和合妄死。若能遠離諸和合緣。及不

和合。則復滅除諸生死因。圓滿菩提。不生滅性。清淨本心。

和合。則復滅除諸生死因。圓滿菩提。不生滅性。清淨本心。

本覺常住

本覺常住

阿難。汝雖先悟本覺妙明性。非因緣。非自然性。而猶未明。

阿難。汝雖先悟本覺妙明性。非因緣。非自然性。而猶未明。

如是覺元。非和合生。及不和合。阿難。吾今復以前塵問汝。

如是覺元。非和合生。及不和合。阿難。吾今復以前塵問汝。

汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性。而自疑惑。證菩

汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性。而自疑惑。證菩

提心。和合起者。則汝今者。妙淨見精。為與明和。為與闇和。

提心。和合起者。則汝今者。妙淨見精。為與明和。為與闇和。

為與通和。為與塞和。若明和者。且汝觀明。當明現前。何處

為與通和。為與塞和。若明和者。且汝觀明。當明現前。何處

杂zá见jiàn见jiàn相xiàng可kě辨biàn杂zá何hé形xíng像xiàng若ruò非fēi见jiàn者zhě云yún何hé见jiàn明míng若ruò即jí见jiàn者zhě

雜見見相可辨。雜何形像。若非見者。云何見明。若即見者。

云yún何hé见jiàn见jiàn必bì见jiàn圆yuán满mǎn何hé处chù和hé明míng若ruò明míng圆yuán满mǎn不bù合hé见jiàn和hé见jiàn必bì

云何見見。必見圓滿。何處和明。若明圓滿。不合見和。見必

异yì明míng杂zá则zé失shī彼bǐ性xìng明míng名míng字zì杂zá失shī明míng性xìng和hé明míng非fēi义yì彼bǐ暗àn与yǔ通tōng

異明。雜則失彼性明名字。雜失明性。和明非義。彼暗與通

及jí诸zhū群qún塞sè亦yì复fù如rú是shì

及諸群塞。亦復如是。

复fù次cì阿ā难nán又yòu汝rǔ今jīn者zhě妙miào净jìng见jiàn精jīng为wéi与yǔ明míng合hé为wéi与yǔ暗àn合hé为wéi与yǔ

復次阿難。又汝今者。妙淨見精。為與明合。為與暗合。為與

通tāng合hé為wéi與yǔ塞sè合hé若ruò明míng合hé者zhě至zhì于yú暗àn時shí明míng相xiāng已yǐ滅miè此cǐ見jiàn即jí不bù

通合為與塞合。若明合者。至於暗時。明相已滅。此見即不

與諸暗合。云何見暗。若見暗時。不與暗合。與明合者。應非

與諸暗合。云何見暗。若見暗時。不與暗合。與明合者。應非

見明。既jiàn不míng見jiàn明míng云yún何hé明míng合hé了liǎo明míng非fēi暗àn彼bǐ暗àn與yǔ通tōng及jí諸zhū群qún塞sè

見明。既不見明。云何明合。了明非暗。彼暗與通及諸群塞。

亦復如是。

亦復如是。

阿ā難nán白bái佛fó言yán世shì尊zūn如 Rú我wǒ思sī惟wéi此cǐ妙miào覺jué元yuán與yǔ諸zhū緣yuán塵chén及jí心xīn念niàn

阿難白佛言。世尊。如我思惟。此妙覺元。與諸緣塵及心念

慮 lù 非 fēi 和 hé 合 hé 耶 yé 佛 fó 言 yán 汝 rǔ 今 jīn 又 yòu 言 yán 覺 jué 非 fēi 和 hé 合 hé 吾 wú 復 fù 問 wèn 汝 rǔ 此 cǐ 妙 miào 見 jiàn

慮。非和合耶。佛言。汝今又言覺非和合。吾復問汝。此妙見

精 jīng 非 fēi 和 hé 合 hé 者 zhě 為 wéi 非 fēi 明 míng 和 hé 為 wéi 非 fēi 暗 àn 和 hé 為 wéi 非 fēi 通 tōng 和 hé 為 wéi 非 fēi 塞 sè 和 hé 若 ruò

精。非和合者。為非明和。為非暗和。為非通和。為非塞和。若

非 fēi 明 míng 和 hé 則 zé 見 jiàn 與 yǔ 明 míng 必 bì 有 yǒu 邊 biān 畔 pàn 汝 rǔ 且 qiě 諦 dì 觀 guān 何 hé 處 chù 是 shì 明 míng 何 hé 處 chù 是 shì

非明和。則見與明。必有邊畔。汝且諦觀。何處是明。何處是

見 jiàn 在 zài 見 jiàn 在 zài 明 míng 自 zì 何 hé 為 wéi 畔 pàn 阿 ō 難 nán 若 ruò 明 míng 際 jì 中 zhōng 必 bì 无 wú 見 jiàn 者 zhě 則 zé 不 bù 相 xiāng

見。在見在明。自何為畔。阿難。若明際中必無見者。則不相

及 jí 自 zì 不 bù 知 zhī 其 qí 明 míng 相 xiàng 所 suǒ 在 zài 畔 pàn 云 yún 何 hé 成 chéng 彼 bǐ 暗 àn 與 yǔ 通 tōng 及 jí 諸 zhū 群 qún 塞 sè 亦 yì

及。自不知其明相所在。畔云何成。彼暗與通及諸群塞。亦

復如如是 shì

復如是。

又妙見精非和合者為非明合為非暗合為非通合為非

又妙見精非和合者為非明合為非暗合為非通合為非

塞合若非明合則見與明性相乖角如耳與明了不相觸

塞合若非明合則見與明性相乖角如耳與明了不相觸

見且不知明相所在云何甄明合非合理彼暗與通及諸

見且不知明相所在云何甄明合非合理彼暗與通及諸

群塞亦復如是 shì

群塞亦復如是。

阿難。汝猶未明一切浮塵。諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。

阿難。汝猶未明一切浮塵。諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。

幻妄稱相。其性真為妙覺明體。如是乃至五陰六入。從十

幻妄稱相。其性真為妙覺明體。如是乃至五陰六入。從十

二處至十界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。

二處至十界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。

殊不能知生滅去來。本如來藏。常住妙明。不動周圓。妙真

殊不能知生滅去來。本如來藏。常住妙明。不動周圓。妙真

如性。性真常中。求於去來。迷悟死生。了無所得。

如性。性真常中。求於去來。迷悟死生。了無所得。

阿難云何五陰本如來藏妙真如性阿難譬如有人以清

阿難云何五陰本如來藏妙真如性阿難譬如有人以清

淨目觀精明空唯一精虛迴無所有其人無故不動目睛

淨目觀精明空唯一精虛迴無所有其人無故不動目睛

瞪以發勞則于虛空別見狂花復有一切狂亂非相色陰

瞪以發勞則於虛空別見狂花復有一切狂亂非相色陰

當知亦復如是阿難是諸狂花非從空來非從目出如是

當知亦復如是阿難是諸狂花非從空來非從目出如是

阿難若空來者既從空來還從空入若有出入即非虛空

阿難若空來者既從空來還從空入若有出入即非虛空

空kōng若ruò非fēi空kōng自zì不bù容róng其qí花huā相xiàng起qǐ灭miè如 Rú阿ā難nán體tǐ不bù容róng阿ā難nán若ruò目mù

空若非空。自不容其花相起滅。如阿難體不容阿難。若目

出chū者zhě既jì从cóng目mù出chū还 hái从cóng目mù入rù即 jí此cǐ花huā性xìng从cóng見jiàn出chū故gù当dāng合hé有yǒu見jiàn

出者。既從目出。還從目入。即此花性從見出故。當合有見。

若ruò有yǒu見jiàn者zhě去qù既jì花huā空kōng旋 xuán合hé見jiàn眼yǎn若ruò无wú見jiàn者zhě出chū既jì翳yì空kōng旋 xuán当dāng

若有見者。去既花空。旋合見眼。若無見者。出既翳空。旋當

翳yì眼yǎn又yòu見jiàn花huā時shí目mù应yīng无wú翳yì云yún何hé晴qíng空kōng号hào清qīng明míng眼yǎn是shì故gù当dāng知zhī

翳眼。又見花時。目應無翳。云何晴空。号清明眼。是故當知

色sè阴yīn虚xū妄wàng本běn非fēi因yīn緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

色陰虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難譬如有人手足宴安百骸調適忽如忘生性無違順

阿難譬如有人手足宴安百骸調適忽如忘生性無違順

其人無故以二手掌於空相摩於二手中妄生澀滑冷熱

其人無故以二手掌於空相摩於二手中妄生澀滑冷熱

諸相受陰當知亦復如是阿難是諸幻觸不從空來不從

諸相受陰當知亦復如是阿難是諸幻觸不從空來不從

掌出如如是阿難若空來者既能觸掌何不觸身不應虛空

掌出如如是阿難若空來者既能觸掌何不觸身不應虛空

選擇來觸若从掌出應非待合又掌出故合則掌知離即

選擇來觸若从掌出應非待合又掌出故合則掌知離即

觸入chù rù臂腕 bì wǎn骨髓 gǔ suǐ應 yīng亦 yì覺 jué知 zhī入 rù時 shí蹤 zōng迹 jì必 bì有 yǒu覺 jué心 xīn知 zhī出 chū知 zhī入 rù

觸入臂腕骨髓應亦覺知入時蹤跡必有覺心知出知入

自 zì有 yǒu一 yī物 wù身 shēn中 zhōng往 wǎng來 lái何 hé待 dài合 hé知 zhī要 yào名 míng為 wéi觸 chù是 shì故 gù當 dāng知 zhī受 shòu陰 yīn

自有一物身中往來何待合知要名為觸是故當知受陰

虛妄 xū wàng本 běn非 fēi因 yīn緣 yuán非 fēi自 zì然 rán性 xìng

虛妄本非因緣非自然性

阿難 ā nán譬 pì如 rú有 yǒu人 rén談 tán說 shuō醋 cù梅 méi口 kǒu中 zhōng水 shuǐ出 chū思 sī蹋 tà懸 xuán崖 yá足 zú心 xīn酸 suān澀 sè

阿難譬如有人談說醋梅口中水出思踏懸崖足心酸澀

想 xiǎng陰 yīn當 dāng知 zhī亦 yì復 fù如 rú是 shì阿 ā難 nán如 rú是 shì醋 cù說 shuō不 bù從 cóng梅 méi生 shēng非 fēi從 cóng口 kǒu入 rù

想陰當知亦復如是阿難如是醋說不從梅生非從口入

如 Rú 是 shì 阿 ā 難 nán 若 ruò 梅 méi 生 shēng 者 zhě 梅 méi 合 hé 自 zì 談 tán 何 hé 待 dài 人 rén 說 shuō 若 ruò 从 cóng 口 kǒu 入 rù 自 zì 合 hé

如是阿難。若梅生者。梅合自談。何待人說。若從口入。自合

口 kǒu 聞 wén 何 hé 須 xū 待 dài 耳 ěr 若 ruò 獨 dú 耳 ěr 聞 wén 此 cǐ 水 shuǐ 何 hé 不 bù 耳 ěr 中 zhōng 而 ér 出 chū 想 xiǎng 蹋 tà 懸 xuán 崖 yá

口聞。何須待耳。若獨耳聞。此水何不耳中而出。想踏懸崖。

与 yǔ 說 shuō 相 xiāng 類 lèi 是 shì 故 gù 當 dāng 知 zhī 想 xiǎng 陰 yīn 虛 xū 妄 wàng 本 běn 非 fēi 因 yīn 緣 yuán 非 fēi 自 zì 然 rán 性 xìng

與說相類。是故當知想陰虛妄。本非因緣。非自然性。

阿 ā 難 nán 譬 pì 如 Rú 暴 bào 流 liú 波 bō 浪 làng 相 xiāng 續 xù 前 qián 際 jì 后 hòu 際 jì 不 bù 相 xiāng 踰 yú 越 yuè 行 xíng 陰 yīn 當 dāng 知 zhī

阿難。譬如暴流。波浪相續。前際後際。不相踰越。行陰當知

亦 yì 復 fù 如 Rú 是 shì 阿 ā 難 nán 如 Rú 是 shì 流 liú 性 xìng 不 bù 因 yīn 空 kōng 生 shēng 不 bù 因 yīn 水 shuǐ 有 yǒu 亦 yì 非 fēi 水 shuǐ 性 xìng

亦復如是。阿難。如是流性。不因空生。不因水有。亦非水性。

非離空水如是阿難。若因空生。則諸十方無盡虛空。成無

非離空水。如是阿難。若因空生。則諸十方無盡虛空。成無

盡流。世界自然俱受淪溺。若因水有。則此暴流。性應非水。

盡流。世界自然俱受淪溺。若因水有。則此暴流。性應非水。

有。有所有相。今應現在。若即水性。則澄清時。應非水體。若離

有。有所有相。今應現在。若即水性。則澄清時。應非水體。若離

空水。空非有外。水外無流。是故當知行陰虛妄。本非因緣。

空水。空非有外。水外無流。是故當知行陰虛妄。本非因緣。

非自然性。

非自然性。

阿難譬如有入取頻伽瓶塞其兩孔滿中擎空千里遠行

阿難。譬如有人取頻伽瓶。塞其兩孔。滿中擎空。千里遠行。

用餉他國。識陰當知。亦復如是。阿難。如是虛空。非彼方來。

用餉他國。識陰當知。亦復如是。阿難。如是虛空。非彼方來。

非此方入。如是阿難。若彼方來。則本瓶中。既貯空去。於本

非此方入。如是阿難。若彼方來。則本瓶中。既貯空去。於本

瓶地。應少虛空。若此方入。開孔倒瓶。應見空出。是故當知。

瓶地。應少虛空。若此方入。開孔倒瓶。應見空出。是故當知。

識陰虛妄。本非因緣。非自然性。

識陰虛妄。本非因緣。非自然性。

大 佛 頂 萬 行 首 楞 嚴 經 卷 第 二
dà fó dīng wàn xíng shǒu léng yán jīng juǎn dì èr

大佛頂萬行首楞嚴經卷第二

--	--	--	--	--

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第三

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行

卷第三

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

復次阿難云何六入本如來藏妙真如性阿難即彼目睛

復次阿難云何六入本如來藏妙真如性阿難即彼目睛

瞪發勞者兼目與勞同是菩提瞪發勞相因于明暗二種

瞪發勞者兼目與勞同是菩提瞪發勞相因於明暗二種

妄wàng 塵chén 發fā 見jiàn 居jū 中zhōng 吸xī 此cǐ 塵chén 象xiàng 名míng 為wéi 見jiàn 性xìng 此cǐ 見jiàn 離lí 彼bǐ 明míng 暗àn 二èr 塵chén

妄塵發見居中。吸此塵象。名為見性。此見離彼明暗二塵。

畢bì 竟jìng 无wú 體tǐ 如rú 是shì 阿ā 難nán 當dāng 知zhī 是shì 見jiàn 非fēi 明míng 暗àn 來lái 非fēi 于yú 根gēn 出chū 不bù 于yú

畢竟無體。如是阿難。當知是見。非明暗來。非於根出。不於

空kōng 生shēng 何hé 以yǐ 故gù 若ruò 从cóng 明míng 來lái 暗àn 即jí 隨suí 灭miè 应yīng 非fēi 見jiàn 暗àn 若ruò 从cóng 暗àn 來lái 明míng

空生。何以故。若從明來。暗即隨滅。應非見暗。若從暗來。明

即jí 隨suí 灭miè 应yīng 无wú 見jiàn 明míng 若ruò 从cóng 根gēn 生shēng 必bì 无wú 明míng 暗àn 如rú 是shì 見jiàn 精jīng 本běn 无wú 自zì

即隨滅。應無見明。若從根生。必無明暗。如是見精本無自

性xìng 若ruò 于yú 空kōng 出chū 前qián 矚zhǔ 塵chén 象xiàng 归guī 當dāng 見jiàn 根gēn 又yòu 空kōng 自zì 观guān 何hé 关guān 汝rǔ 入rù 是shì

性。若於空出。前矚塵象。歸當見根。又空自觀。何關汝入。是

故當知眼入虛妄本非因緣非自然性

故當知眼入虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人以兩手指急塞其耳耳根勞故頭中作聲

阿難譬如有人以兩手指急塞其耳耳根勞故頭中作聲

兼耳與勞同是菩提瞪發勞相因於動靜二種妄塵發聞

兼耳與勞同是菩提瞪發勞相因於動靜二種妄塵發聞

居中吸此塵象名聽聞性此聞離彼動靜二塵畢竟無體

居中吸此塵象名聽聞性此聞離彼動靜二塵畢竟無體

如是阿難當知是聞非動靜來非於根出不於空生何以

如是阿難當知是聞非動靜來非於根出不於空生何以

故gù若ruò从cóng靜jìng来lái動dòng即jí随suí灭miè应yīng非fēi聞wén動dòng若ruò从cóng動dòng来lái靜jìng即jí随suí灭miè应yīng

故若從靜來動即隨滅應非聞動若從動來靜即隨滅應

无wú覺jué靜jìng若ruò从cóng根gēn生shēng必bì无wú動dòng靜jìng如 Rú是shì聞wén体tǐ本běn无wú自zì性xìng若ruò于yú空kōng

無覺靜若從根生必無動靜如是聞體本無自性若於空

出chū有yǒu聞wén成chéng性xìng即jí非fēi虛xū空kōng又yòu空kōng自zì聞wén何hé关guān汝rǔ入rù是shì故gù当dāng知zhī耳ěr

出有聞成性即非虛空又空自聞何關汝入是故當知耳

入rù虛xū妄wàng本běn非fēi因yīn緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

入虛妄本非因緣非自然性

阿ā難nán譬pì如 Rú有yǒu人rén急jí畜xù其qí鼻bí畜xù久jiǔ成chéng勞láo則zé于yú鼻bí中zhōng聞wén有yǒu冷lěng觸chù

阿難譬如有人急畜其鼻畜久成勞則於鼻中間有冷觸

因yīn觸chù分fēn別bié通tōng塞sè虛xū實shí如rú是shì乃nǎi至zhì諸zhū香xiāng臭chòu氣qì兼jiān鼻bí與yǔ勞láo同tóng是shì

因觸分別通塞虛實如是乃至諸香臭氣兼鼻與勞同是

菩pú提tí瞪dèng發fā勞láo相xiàng因yīn于yú通tōng塞sè二èr種zhǒng妄wàng塵chén發fā聞wén居jū中zhōng吸xī此cǐ塵chén象xiàng

菩提瞪發勞相因於通塞二種妄塵發聞居中吸此塵象

名míng嗅xiù聞wén性xìng此cǐ聞wén離lí彼bǐ通tōng塞sè二èr塵chén畢bì竟jìng无wú體tǐ當dāng知zhī是shì聞wén非fēi通tōng

名嗅聞性此聞離彼通塞二塵畢竟無體當知是聞非通

塞sè來lái非fēi于yú根gēn出chū不bù于yú空kōng生shēng何hé以yǐ故gù若ruò從cóng通tōng來lái塞sè自zì隨suí滅miè云yún

塞來非於根出不於空生何以故若從通來塞自隨滅云

何hé知zhī塞sè如rú因yīn塞sè有yǒu通tōng則zé无wú聞wén云yún何hé發fā明míng香xiāng臭chòu等děng觸chù若ruò從cóng根gēn

何知塞如因塞有通則無聞云何發明香臭等觸若從根

生 shēng 必 bì 无 wú 通 tōng 塞 sè 如 rú 是 shì 聞 wén 体 tǐ 本 běn 无 wú 自 zì 性 xìng 若 ruò 从 cóng 空 kōng 出 chū 是 shì 聞 wén 自 zì 当 dāng 回 huí

生。必無通塞。如是聞体。本無自性。若從空出。是聞自當迴

嗅 xiù 汝 rǔ 鼻 bí 空 kōng 自 zì 有 yǒu 聞 wén 何 hé 关 guān 汝 rǔ 入 rù 是 shì 故 gù 当 dāng 知 zhī 鼻 bí 入 rù 虚 xū 妄 wàng 本 běn 非 fēi 因 yīn

嗅汝鼻。空自有聞。何關汝入。是故當知。鼻入虛妄。本非因

缘 yuán 非 fēi 自 zì 然 rán 性 xìng

緣。非自然性。

阿 ā 难 nán 譬 pì 如 rú 有 yǒu 人 rén 以 yǐ 舌 shé 舐 shì 吻 wěn 熟 shú 舐 shì 令 lìng 劳 láo 其 qí 人 rén 若 ruò 病 bìng 则 zé 有 yǒu 苦 kǔ 味 wèi

阿難。譬如有人。以舌舐吻。熟舐令勞。其人若病。則有苦味。

无 wú 病 bìng 之 zhī 人 rén 微 wēi 有 yǒu 甜 tián 触 chù 由 yóu 甜 tián 与 yǔ 苦 kǔ 显 xiǎn 此 cǐ 舌 shé 根 gēn 不 bù 动 dòng 之 zhī 时 shí 淡 dàn 性 xìng

無病之人。微有甜觸。由甜與苦顯此舌根。不動之時。淡性

常cháng在zài兼jiān舌shé與yǔ勞láo同tóng是shì菩pú提tí瞪dèng發fā勞láo相xiàng因yīn甜tián苦kǔ淡dàn二èr種zhǒng妄wàng塵chén

常在兼舌與勞。同是菩提瞪發勞相。因甜苦淡二種妄塵。

發fā知zhī居jū中zhōng吸xī此cǐ塵chén象xiàng名míng知zhī味wèi性xìng此cǐ知zhī味wèi性xìng離lí彼bǐ甜tián苦kǔ及jí淡dàn

發知居中。吸此塵象。名知味性。此知味性。離彼甜苦及淡

二èr塵chén畢bì竟jìng无wú體tǐ如 Rú是shì阿ā難nán當dāng知zhī如 Rú是shì嘗cháng苦kǔ淡dàn知zhī非fēi甜tián苦kǔ來lái

二塵。畢竟無體。如是阿難。當知如是嘗苦淡知。非甜苦來。

非fēi因yīn淡dàn有yǒu又yòu非fēi根gēn出chū不bù于yú空kōng生shēng何hé以yǐ故gù若ruò甜tián苦kǔ來lái淡dàn即jí知zhī

非因淡有。又非根出。不於空生。何以故。若甜苦來。淡即知

滅miè云yún何hé知zhī淡dàn若ruò从cóng淡dàn出chū甜tián即jí知zhī亡wáng復fù云yún何hé知zhī甜tián苦kǔ二èr相xiàng若ruò

滅。云何知淡。若從淡出。甜即知亡。復云何知甜苦二相。若

从 cáng 舌 shé 生 shēng 必 bì 无 wú 甜 tián 淡 dàn 及 jí 与 yǔ 苦 kǔ 尘 chén 斯 sī 知 zhī 味 wèi 根 gēn 本 běn 无 wú 自 zì 性 xìng 若 ruò 于 yú 空 kōng

從舌生。必無甜淡。及與苦塵。斯知味根。本無自性。若於空

出 chū 虚 xū 空 kāng 自 zì 味 wèi 非 fēi 汝 rǔ 口 kǒu 知 zhī 又 yòu 空 kāng 自 zì 知 zhī 何 hé 关 guān 汝 rǔ 入 rù 是 shì 故 gù 当 dāng 知 zhī 舌 shé

出。虚空自味。非汝口知。又空自知。何關汝入。是故當知。舌

入 rù 虚 xū 妄 wàng 本 běn 非 fēi 因 yīn 缘 yuán 非 fēi 自 zì 然 rán 性 xìng

入虛妄。本非因緣。非自然性。

阿 ā 难 nán 譬 pì 如 rú 有 yǒu 人 rén 以 yǐ 一 yī 冷 lěng 手 shǒu 触 chù 于 yú 热 rè 手 shǒu 若 ruò 冷 lěng 势 shì 多 duō 热 rè 者 zhě 从 cóng 冷 lěng

阿難。譬如有人。以一冷手。觸於熱手。若冷勢多。熱者從冷。

若 ruò 热 rè 功 gōng 胜 shèng 冷 lěng 者 zhě 成 chéng 热 rè 如 rú 是 shì 以 yǐ 此 cǐ 合 hé 觉 jué 之 zhī 触 chù 显 xiǎn 于 yú 离 lí 知 zhī 涉 shè 势 shì

若熱功勝。冷者成熱。如是以此合覺之觸。顯於離知。涉勢

若ruò成chéng因yīn于yú勞láo觸chù兼jiān身shēn与yǔ勞láo同tóng是shì菩pú提tí瞪dèng發fā勞láo相xiàng因yīn于yú離lí合hé

若成。因於勞觸。兼身與勞。同是菩提瞪發勞相。因於離合

二èr種zhǒng妄wàng塵chén發fā覺jué居jū中zhōng吸xī此cǐ塵chén象xiàng名míng知zhī覺jué性xìng此cǐ知zhī覺jué體tǐ離lí彼bǐ

二種妄塵。發覺居中。吸此塵象。名知覺性。此知覺體。離彼

離lí合hé違wéi順shùn二èr塵chén畢bì竟jìng无wú體tǐ如rú是shì阿ā難nán當dāng知zhī是shì覺jué非fēi離lí合hé來lái

離合違順二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是覺。非離合來。

非fēi違wéi順shùn有yǒu不bù于yú根gēn出chū又yòu非fēi空kōng生shēng何hé以yǐ故gù若ruò合hé時shí來lái離lí當dāng已yǐ

非違順有。不於根出。又非空生。何以故。若合時來。離當已

滅miè云yún何hé覺jué離lí違wéi順shùn二èr相xiàng亦yì復fù如rú是shì若ruò從cóng根gēn出chū必bì无wú離lí合hé違wéi

滅。云何覺離。違順二相。亦復如是。若從根出。必無離合違

順shùn四sì相xiàng則zé汝rǔ身shēn知zhī元yuán无wú自zì性xìng必bì于yú空kōng出chū空kōng自zì知zhī覺jué何hé关guān汝rǔ

順四相則汝身知元無自性必於空出空自知覺何關汝

入rù是shì故gù当dāng知zhī身shēn入rù虚xū妄wàng本běn非fēi因yīn緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

入是故當知身入虚妄本非因緣非自然性

阿ā難nán譬pì如rú有yǒu人rén勞láo倦juàn則zé眠mián睡shuì熟shú便biàn寤wù覽lǎn尘chén斯sī忆yì失shī忆yì为wéi忘wàng

阿難譬如有人勞倦則眠睡熟便寤覽塵斯憶失憶為忘

是shì其qí顛diān倒dǎo生shēng住zhù异yì灭miè吸xī习xí中zhōng归guī不bù相xiāng踰yú越yuè称chēng意yì知zhī根gēn兼jiān意yì

是其顛倒生住異滅吸習中歸不相踰越稱意知根兼意

与yǔ勞láo同tóng是shì菩pú提tí瞪dèng发fā勞láo相xiāng因yīn于yú生shēng灭miè二èr种zhǒng妄wàng尘chén集jí知zhī居jū中zhōng

與勞同是菩提瞪發勞相因于生滅二種妄塵集知居中

吸 xī 撮 cuō 內 nèi 尘 chén 見 jiàn 聞 wén 逆 nì 流 liú 流 liú 不 bù 及 jí 地 dì 名 míng 覺 jué 知 zhī 性 xìng 此 cǐ 覺 jué 知 zhī 性 xìng 離 lí 彼 bǐ

吸 撮 內 塵 見 聞 逆 流 流 不 及 地 名 覺 知 性 此 覺 知 性 離 彼

寤 wù 寐 mèi 生 shēng 灭 miè 二 èr 尘 chén 毕 bì 竟 jìng 无 wú 体 tǐ 如 rú 是 shì 阿 ā 难 nán 当 dāng 知 zhī 如 rú 是 shì 觉 jué 知 zhī 之 zhī 根 gēn

寤寐生滅二塵畢竟無體如是阿難當知如是覺知之根

非 fēi 寤 wù 寐 mèi 来 lái 非 fēi 生 shēng 灭 miè 有 yǒu 不 bù 于 yú 根 gēn 出 chū 亦 yì 非 fēi 空 kōng 生 shēng 何 hé 以 yǐ 故 gù 若 ruò 从 cóng 寤 wù

非 寤 寐 來 非 生 滅 有 不 於 根 出 亦 非 空 生 何 以 故 若 從 寤

来 lái 寐 mèi 即 jí 随 suí 灭 miè 将 jiāng 何 hé 为 wéi 寐 mèi 必 bì 生 shēng 时 shí 有 yǒu 灭 miè 即 jí 同 tóng 无 wú 令 lìng 谁 shuí 受 shòu 灭 miè 若 ruò

來 寐 即 隨 滅 將 何 為 寐 必 生 時 有 滅 即 同 無 令 誰 受 滅 若

从 cóng 灭 miè 有 yǒu 生 shēng 即 jí 灭 miè 无 wú 孰 shú 知 zhī 生 shēng 者 zhě 若 ruò 从 cóng 根 gēn 出 chū 寤 wù 寐 mèi 二 èr 相 xiāng 随 suí 身 shēn 开 kāi

從 滅 有 生 即 滅 無 孰 知 生 者 若 從 根 出 寤 寐 二 相 隨 身 開

合 hé 離 lí 斯 sī 二 èr 體 tǐ 此 cǐ 覺 jué 知 zhī 者 zhě 同 tóng 于 yú 空 kōng 花 huā 畢 bì 竟 jìng 无 wú 性 xìng 若 ruò 从 cóng 空 kōng 生 shēng 自 zì

合。離斯二體。此覺知者。同於空花。畢竟無性。若從空生。自

是 shì 空 kōng 知 zhī 何 hé 关 guān 汝 rǔ 入 rù 是 shì 故 gù 当 dāng 知 zhī 意 yì 入 rù 虛 xū 妄 wàng 本 běn 非 fēi 因 yīn 緣 yuán 非 fēi 自 zì 然 rán

是空知。何關汝入。是故當知。意入虛妄。本非因緣。非自然

性 xìng

性。

復 fù 次 cì 阿 ā 難 nán 云 yún 何 hé 十 shí 二 èr 處 chù 本 běn 如 rú 來 lái 藏 zàng 妙 miào 真 zhēn 如 rú 性 xìng 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 且 qiě 觀 guān

復次阿難。云何十二處。本如來藏妙真如性。阿難。汝且觀

此 cǐ 祇 qí 陀 tuó 樹 shù 林 lín 及 jí 諸 zhū 泉 quán 池 chí 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé 此 cǐ 等 děng 为 wéi 是 shì 色 sè 生 shēng 眼 yǎn 見 jiàn 眼 yǎn

此祇陀樹林及諸泉池。於意云何。此等為是色生眼見。眼

生shēng色sè相xiàng阿ā難nán若ruò復fù眼yǎn根gēn生shēng色sè相xiàng者zhě見jiàn空kōng非fēi色sè性xìng應yīng銷xiāo銷xiāo

生色相阿難若復眼根生色相者見空非色色性應銷銷

則zé显xiǎn发fā一yī切qiè都dōu无wú色sè相xiàng既jì无wú誰shuí明míng空kōng质zhì空kōng亦yì如 Rú是shì若ruò復fù色sè

則顯發一切都無色相既無誰明空質空亦如是若復色

尘chén生shēng眼yǎn見jiàn者zhě觀guān空kōng非fēi色sè見jiàn即jí銷xiāo亡wáng亡wáng則zé都dōu无wú誰shuí明míng空kōng色sè是shì

塵生眼見者觀空非色見即銷亡亡則都無誰明空色是

故gù当dāng知zhī見jiàn与yǔ色sè空kōng俱jù无wú处chù所suǒ即jí色sè与yǔ見jiàn二èr处chù虚xū妄wàng本běn非fēi因yīn

故當知見与色空俱无处所即色与見二處虛妄本非因

緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

緣非自然性

阿難ā nán汝更ǎ rǔ gèng聽此tīng cǐ祇陀qí tuó園中yuán zhōng食shí辦bàn击jī鼓gǔ众zhòng集jí撞zhuàng鐘zhōng鐘zhōng鼓gǔ音yīn聲shēng

阿難。汝更聽此祇陀園中。食辦擊鼓。衆集撞鐘。鐘鼓音聲。

前qián后hòu相xiāng續xù于yú意yì云yún何hé此cǐ等děng為wéi是shì聲shēng來lái耳ěr邊biān耳ěr往wǎng聲shēng處chù阿ā難nán

前後相續。於意云何。此等為是聲來耳邊。耳往聲處。阿難。

若ruò復fù此cǐ聲shēng來lái于yú耳ěr邊biān如 Rú我wǒ乞qǐ食shí室shì羅luó筏fá城chéng在zài祇qí陀tuó林lín則zé无wú

若復此聲來於耳邊。如我乞食室羅筏城。在祇陀林。則無

有yǒu我wǒ此cǐ聲shēng必bì來lái阿ā難nán耳ěr處chù目mù連lián迦jiā葉yè應yīng不bù俱jù聞wén何hé況kuàng其qí中zhōng

有我。此聲必來阿難耳處。目連迦葉。應不俱聞。何況其中

一yī千qiān二èr百bǎi五wǔ十shí沙shā門mén一yī聞wén鐘zhōng聲shēng同tóng來lái食shí處chù若ruò復fù汝rǔ耳ěr往wǎng彼bǐ

一千二百五十沙門。一聞鐘聲。同來食處。若復汝耳往彼

聲shēng 邊biān 如 Rú 我 wǒ 歸 guī 住 zhù 祇 qí 陀 tuó 林 lín 中 zhōng 在 zài 室 shì 羅 luó 城 chéng 則 zé 无 wú 有 yǒu 我 wǒ 汝 rǔ 聞 wén 鼓 gǔ 聲 shēng

聲邊。如我歸住祇陀林中。在室羅城則無有我。汝聞鼓聲。

其 qí 耳 ěr 已 yǐ 往 wǎng 击 jī 鼓 gǔ 之 zhī 处 chù 钟 zhōng 声 shēng 齐 qí 出 chū 应 yīng 不 bù 俱 jù 聞 wén 何 hé 况 kuàng 其 qí 中 zhōng 象 xiàng 马 mǎ

其耳已往擊鼓之處。鐘聲齊出。應不俱聞。何況其中象馬

牛 niú 羊 yáng 种 zhǒng 种 zhǒng 音 yīn 响 xiǎng 若 ruò 无 wú 来 lái 往 wǎng 亦 yì 复 fù 无 wú 闻 wén 是 shì 故 gù 当 dāng 知 zhī 听 tīng 与 yǔ 音 yīn 声 shēng

牛羊種種音響。若無來往。亦復無聞。是故當知。聽與音聲。

俱 jù 无 wú 处 chù 所 suǒ 即 jí 听 tīng 与 yǔ 声 shēng 二 èr 处 chù 虚 xū 妄 wàng 本 běn 非 fēi 因 yīn 緣 yuán 非 fēi 自 zì 然 rán 性 xìng

俱無處所。即聽與聲。二處虛妄。本非因緣。非自然性。

阿 ā 難 nán 汝 rǔ 又 yòu 嗅 xiù 此 cǐ 炉 lú 中 zhōng 栴 zhān 檀 tán 此 cǐ 香 xiāng 若 ruò 复 fù 然 rán 于 yú 一 yī 鉢 bō 室 shì 羅 luó 筏 fá 城 chéng

阿難。汝又嗅此鑪中栴檀。此香若復然於一鉢室羅筏城

四十里內同時聞氣於意云何此香為復生梅檀木生於

四十里內同時聞氣於意云何此香為復生梅檀木生於

汝鼻為生於空阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從

汝鼻為生於空阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從

鼻出鼻非梅檀云何鼻中有梅檀氣稱汝聞香當於鼻入

鼻出鼻非梅檀云何鼻中有梅檀氣稱汝聞香當於鼻入

鼻中出香說聞非義若生於空空性常恒香應常在何藉

鼻中出香說聞非義若生於空空性常恒香應常在何藉

爐中熱此枯木若生於木則此香質因熱成煙若鼻得聞

爐中熱此枯木若生於木則此香質因熱成煙若鼻得聞

合hé蒙méng烟yān氣qì其qí烟yān騰téng空kōng未wèi及jí遙yáo遠yuǎn四sì十shí里lǐ內nèi云yún何hé已yǐ聞wén是shì故gù

合蒙煙氣其煙騰空未及遙遠四十里內云何已聞是故

當dāng知zhī香xiāng臭chòu與yǔ聞wén俱jù无wú處chù所suǒ即jí嗅xiù與yǔ香xiāng二èr處chù虛xū妄wàng本běn非fēi因yīn緣yuán

當知香臭與聞俱無處所即嗅與香二處虛妄本非因緣

非fēi自zì然rán性xìng

非自然性

阿ā難nán汝rǔ常cháng二èr時shí眾zhòng中zhōng持chí鉢bō其qí間jiān或huò遇yù酥sū酪lǎo醍tí醐hú名míng為wéi上shàng味wèi

阿難汝常二時眾中持鉢其間或遇酥酪醍醐名為上味

于yú意yì云yún何hé此cǐ味wèi為wéi復fù生shēng于yú空kōng中zhōng生shēng于yú舌shé中zhōng為wéi生shēng食shí中zhōng阿ā難nán

於意云何此味為復生於空中生於舌中為生食中阿難

若復此味生於汝舌在汝口中只有一舌其舌爾時已成

若復此味生於汝舌在汝口中祇有一舌其舌尔時已成

酥味遇黑石蜜應不推移若不變移不名知味若變移者

酥味遇黑石蜜應不推移若不變移不名知味若變移者

舌非多體云何多味一舌之知若生於食食非有識云何

舌非多體云何多味一舌之知若生於食食非有識云何

自知又食自知即同他食何預於汝名味之知若生於空

自知又食自知即同他食何預於汝名味之知若生於空

汝啖虛空當作何味必其虛空若作鹹味既鹹汝舌亦鹹

汝啖虛空當作何味必其虛空若作鹹味既鹹汝舌亦鹹

汝面則此界人同于海魚既常受咸了不知淡若不識淡

汝面則此界人同於海魚既常受鹹了不知淡若不識淡

亦不覺咸必无所知云何名味是故當知味舌與嘗俱無

亦不覺鹹必無所知云何名味是故當知味舌與嘗俱無

處所即嘗試與味二俱虛妄本非因緣非自然性

處所即嘗試與味二俱虛妄本非因緣非自然性

阿難汝常晨朝以手摩頭于意云何此摩所知誰為能觸

阿難汝常晨朝以手摩頭於意云何此摩所知誰為能觸

能為在手手復在頭若在手頭則無知云何成觸若在

能為在手為復在頭若在於手頭則無知云何成觸若在

于 yú 頭 tóu 手 shǒu 則 zé 无 wú 用 yòng 云 yún 何 hé 名 míng 觸 chù 若 ruò 各 gè 各 gè 有 yǒu 則 zé 汝 rǔ 阿 ā 難 nán 應 yīng 有 yǒu 二 èr 身 shēn

於頭手則無用云何名觸若各各有則汝阿難應有二身

若 ruò 頭 tóu 与 yǔ 手 shǒu 一 yī 觸 chù 所 suǒ 生 shēng 則 zé 手 shǒu 与 yǔ 頭 tóu 当 dāng 为 wéi 一 yī 体 tǐ 若 ruò 一 yī 体 tǐ 者 zhě 觸 chù 則 zé

若頭與手一觸所生則手與頭當為一體若一體者觸則

无 wú 成 chéng 若 ruò 二 èr 体 tǐ 者 zhě 觸 chù 谁 shuí 为 wéi 在 zài 在 zài 能 néng 非 fēi 所 suǒ 在 zài 所 suǒ 非 fēi 能 néng 不 bù 應 yīng 虚 xū 空 kōng

無成若二體者觸誰為在在能非所在所非能不應虛空

与 yǔ 汝 rǔ 成 chéng 觸 chù 是 shì 故 gù 当 dāng 知 zhī 觉 jué 觸 chù 与 yǔ 身 shēn 俱 jù 无 wú 处 chù 所 suǒ 即 jí 身 shēn 与 yǔ 觸 chù 二 èr 俱 jù

與汝成觸是故當知覺觸與身俱無處所即身與觸二俱

虚 xū 妄 wàng 本 běn 非 fēi 因 yīn 緣 yuán 非 fēi 自 zì 然 rán 性 xìng

虛妄本非因緣非自然性

阿難。汝常意中。所緣善惡。無記三性。生成法則。此法為復。

阿難。汝常意中。所緣善惡。無記三性。生成法則。此法為復。

即心所生。為當離心。別有方所。

即心所生。為當離心。別有方所。

阿難。若即心者。法則非塵。非心所緣。云何成處。若離于心。

阿難。若即心者。法則非塵。非心所緣。云何成處。若離於心。

別有方所。則法自性。為知非知。知則名心。異汝非塵。同他。

別有方所。則法自性。為知非知。知則名心。異汝非塵。同他。

心量。即汝即心。云何汝心。更二於汝。若非知者。此塵既非。

心量。即汝即心。云何汝心。更二於汝。若非知者。此塵既非。

色 sè 聲 shēng 香 xiāng 味 wèi 離 lí 合 hé 冷 lěng 暖 nuǎn 及 jí 虛 xū 空 kāng 相 xiàng 當 dāng 于 yú 何 hé 在 zài 今 jīn 于 yú 色 sè 空 kāng 都 dōu 无 wú

色聲香味離合冷煖及虛空相當於何在今於色空都無

表 biǎo 示 shì 不 bù 應 yīng 人 rén 間 jiān 更 gèng 有 yǒu 空 kāng 外 wài 心 xīn 非 fēi 所 suǒ 緣 yuán 處 chù 从 cóng 誰 shuí 立 lì 是 shì 故 gù 當 dāng 知 zhī

表示不應人間更有空外心非所緣處從誰立是故當知

法 fǎ 則 zé 与 yǔ 心 xīn 俱 jù 无 wú 處 chù 所 suǒ 則 zé 意 yì 与 yǔ 法 fǎ 二 èr 俱 jù 虛 xū 妄 wàng 本 běn 非 fēi 因 yīn 緣 yuán 非 fēi 自 zì

法則與心俱無處所則意與法二俱虛妄本非因緣非自

然 rán 性 xìng

然性

復 fù 次 cì 阿 ā 難 nán 云 yún 何 hé 十 shí 八 bā 界 jiè 本 běn 如 rú 來 lái 藏 zàng 妙 miào 真 zhēn 如 rú 性 xìng 阿 ā 難 nán 如 rú 汝 rǔ 所 suǒ

復次阿難云何十八界本如來藏妙真如性阿難如汝所

明 míng 眼 yǎn 色 sè 為 wéi 緣 yuán 生 shēng 于 yú 眼 yǎn 識 shí 此 cǐ 識 shí 為 wéi 復 fù 因 yīn 眼 yǎn 所 suǒ 生 shēng 以 yǐ 眼 yǎn 為 wéi 界 jiè 因 yīn

明。眼。色。為。緣。生。於。眼。識。此。識。為。復。因。眼。所。生。以。眼。為。界。因。

色 sè 所 suǒ 生 shēng 以 yǐ 色 sè 為 wéi 界 jiè 阿 ā 難 nán 若 ruò 因 yīn 眼 yǎn 生 shēng 既 jì 无 wú 色 sè 空 kōng 无 wú 可 kě 分 fēn 別 bié 纵 zòng

色。所。生。以。色。為。界。阿。難。若。因。眼。生。既。無。色。空。無。可。分。別。縱。

有 yǒu 汝 rǔ 識 shí 欲 yù 將 jiāng 何 hé 用 yòng 汝 rǔ 見 jiàn 又 yòu 非 fēi 青 qīng 黃 huáng 赤 chì 白 bái 无 wú 所 suǒ 表 biǎo 示 shì 从 cóng 何 hé 立 lì

有。汝。識。欲。將。何。用。汝。見。又。非。青。黃。赤。白。無。所。表。示。從。何。立。

界 jiè 若 ruò 因 yīn 色 sè 生 shēng 空 kōng 无 wú 色 sè 時 shí 汝 rǔ 識 shí 應 yīng 灭 miè 云 yún 何 hé 識 shí 知 zhī 是 shì 虛 xū 空 kōng 性 xìng 若 ruò

界。若。因。色。生。空。無。色。時。汝。識。應。滅。云。何。識。知。是。虛。空。性。若。

色 sè 變 biàn 時 shí 汝 rǔ 亦 yì 識 shí 其 qí 色 sè 相 xiàng 迁 qiān 變 biàn 汝 rǔ 識 shí 不 bù 迁 qiān 界 jiè 从 cóng 何 hé 立 lì 从 cóng 變 biàn 則 zé

色。變。時。汝。亦。識。其。色。相。遷。變。汝。識。不。遷。界。從。何。立。從。變。則。

變biàn界jiè相xiàng自zì无wú不bù變biàn則zé恒héng既jì从cóng色sè生shēng應yīng不bù識shí知zhī虛xū空kōng所suǒ在zài若ruò

變。界相自無。不變則恒。既從色生。應不識知虛空所在。若

兼jiān二èr種zhǒng眼yǎn色sè共gòng生shēng合hé則zé中zhōng離lí離lí則zé兩liǎng合hé體tǐ性xìng雜zá亂luàn云yún何hé成chéng

兼二種。眼色共生。合則中離。離則兩合。體性雜亂。云何成

界jiè是shì故gù當dāng知zhī眼yǎn色sè為wéi緣yuán生shēng眼yǎn識shí界jiè三sān處chù都dōu无wú則zé眼yǎn與yǔ色sè及jí

界。是故當知。眼色為緣。生眼識界。三處都無。則眼與色。及

色sè界jiè三sān本běn非fēi因yīn緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

色界三。本非因緣。非自然性。

阿ā難nán又yòu汝rǔ所suǒ明míng耳ěr聲shēng為wéi緣yuán生shēng于yú耳ěr識shí此cǐ識shí為wéi復fù因yīn耳ěr所suǒ生shēng

阿難。又汝所明。耳聲為緣。生於耳識。此識為復因耳所生。

以 yǐ 耳 ěr 为 wéi 界 jiè 因 yīn 声 shēng 所 suǒ 生 shēng 以 yǐ 声 shēng 为 wéi 界 jiè

以耳為界。因聲所生。以聲為界。

阿 ā 難 nán 若 ruò 因 yīn 耳 ěr 生 shēng 动 dòng 静 jìng 二 èr 相 xiàng 既 jì 不 bù 现 xiàn 前 qián 根 gēn 不 bù 成 chéng 知 zhī 必 bì 无 wú 所 suǒ 知 zhī

阿難。若因耳生。動靜二相。既不現前。根不成。知必無所知。

知 zhī 尚 shàng 无 wú 成 chéng 识 shí 何 hé 形 xíng 貌 mào 若 ruò 取 qǔ 耳 ěr 闻 wén 无 wú 动 dòng 静 jìng 故 gù 闻 wén 无 wú 所 suǒ 成 chéng 云 yún 何 hé

知尚無成。識何形。若取耳聞。無動靜故。聞無所成。云何

耳 ěr 形 xíng 杂 zá 色 sè 触 chù 尘 chén 名 míng 为 wéi 识 shí 界 jiè 则 zé 耳 ěr 识 shí 界 jiè 复 fù 从 cóng 谁 shuí 立 lì 若 ruò 生 shēng 于 yú 声 shēng

耳形。雜色觸塵。名為識界。則耳識界。復從誰立。若生於聲。

识 shí 因 yīn 声 shēng 有 yǒu 则 zé 不 bù 关 guān 闻 wén 无 wú 闻 wén 则 zé 亡 wáng 声 shēng 相 xiàng 所 suǒ 在 zài 识 shí 从 cóng 声 shēng 生 shēng 许 xǔ 声 shēng

識因聲有。則不關聞。無聞則亡。聲相所在。識從聲生。許聲

因yīn聞wén而ér有yǒu聲shēng相xiāng聞wén應yīng聞wén識shí不bù聞wén非fēi界jiè聞wén則zé同tóng聲shēng識shí已yǐ被bèi聞wén

因聞而有聲相聞應聞識不聞非界聞則同聲識已被聞

誰shuí知zhī聞wén識shí若ruò无wú知zhī者zhě終zhōng如rú草cǎo木mù不bù應yīng聲shēng聞wén雜zá成chéng中zhōng界jiè界jiè无wú

誰知聞識若無知者終如草木不應聲聞雜成中界界無

中zhōng位wèi則zé內nèi外wài相xiāng復fù从cóng何hé成chéng是shì故gù當dāng知zhī耳ěr聲shēng為wéi緣yuán生shēng耳ěr識shí界jiè

中位則內外相復從何成是故當知耳聲為緣生耳識界

三sān處chù都dōu无wú則zé耳ěr与yǔ聲shēng及jí聲shēng界jiè三sān本běn非fēi因yīn緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

三處都無則耳與聲及聲界三本非因緣非自然性

阿ā難nán又yòu汝rǔ所suǒ明míng鼻bí香xiāng為wéi緣yuán生shēng于yú鼻bí識shí此cǐ識shí為wéi復fù因yīn鼻bí所suǒ生shēng

阿難又汝所明鼻香為緣生於鼻識此識為復因鼻所生

以 yǐ 鼻 bí 为 wéi 界 jiè 因 yīn 香 xiāng 所 suǒ 生 shēng 以 yǐ 香 xiāng 为 wéi 界 jiè

以鼻為界。因香所生。以香為界。

阿 ā 難 nán 若 ruò 因 yīn 鼻 bí 生 shēng 则 zé 汝 rǔ 心 xīn 中 zhōng 以 yǐ 何 hé 为 wéi 鼻 bí 为 wéi 取 qǔ 肉 ròu 形 xíng 双 shuāng 爪 zhǎo 之 zhī 相 xiāng

阿難。若因鼻生。則汝心中。以何為鼻。為取肉形雙爪之相。

为 wéi 取 qǔ 嗅 xiù 知 zhī 动 dòng 摇 yáo 之 zhī 性 xìng 若 ruò 取 qǔ 肉 ròu 形 xíng 肉 ròu 质 zhì 乃 nǎi 身 shēn 知 zhī 即 jí 触 chù 名 míng 身 shēn

為取嗅知動搖之性。若取肉形。肉質乃身。身知即觸。名身

非 fēi 鼻 bí 名 míng 触 chù 即 jí 尘 chén 鼻 bí 尚 shàng 无 wú 名 míng 云 yún 何 hé 立 lì 界 jiè 若 ruò 取 qǔ 嗅 xiù 知 zhī 又 yòu 汝 rǔ 心 xīn 中 zhōng

非鼻。名觸即塵。鼻尚無名。云何立界。若取嗅知。又汝心中

以 yǐ 何 hé 为 wéi 知 zhī 以 yǐ 肉 ròu 为 wéi 知 zhī 则 zé 肉 ròu 之 zhī 知 zhī 元 yuán 触 chù 非 fēi 鼻 bí 以 yǐ 空 kōng 为 wéi 知 zhī 空 kōng 则 zé

以何為知。以肉為知。則肉之知。元觸非鼻。以空為知。空則

自_{zì}知_{zhī}肉_{ròu}應_{yīng}非_{fēi}覺_{jué}如_{rú}是_{shì}則_{zé}應_{yīng}虛_{xū}空_{kōng}是_{shì}汝_{rǔ}汝_{rǔ}身_{shēn}非_{fēi}知_{zhī}今_{jīn}日_{rì}阿_ā難_{nán}

自知。突應非覺。如是則應虛空是汝。汝身非知。今日阿難

應_{yīng}无_{wú}所_{suo}在_{zài}以_{yǐ}香_{xiāng}為_{wéi}知_{zhī}知_{zhī}自_{zì}屬_{shǔ}香_{xiāng}何_{hé}預_{yù}于_{yú}汝_{rǔ}若_{ruò}香_{xiāng}臭_{chòu}气_{qì}必_{bì}生_{shēng}

應無所在。以香為知。知自屬香。何預於汝。若香臭氣必生

汝_{rǔ}鼻_{bí}則_{zé}彼_{bǐ}香_{xiāng}臭_{chòu}二_{èr}種_{zhǒng}流_{liú}气_{qì}不_{bù}生_{shēng}伊_{yī}蘭_{lán}及_{jí}栴_{zhān}檀_{tán}木_{mù}二_{èr}物_{wù}不_{bù}來_{lái}

汝鼻。則彼香臭二種流氣。不生伊蘭及栴檀木。二物不來。

汝_{rǔ}自_{zì}嗅_{xiù}鼻_{bí}為_{wéi}香_{xiāng}為_{wéi}臭_{chòu}臭_{chòu}則_{zé}非_{fēi}香_{xiāng}香_{xiāng}應_{yīng}非_{fēi}臭_{chòu}若_{ruò}香_{xiāng}臭_{chòu}二_{èr}俱_{jù}能_{néng}

汝自嗅鼻。為香為臭。臭則非香。香應非臭。若香臭二俱能

聞_{wén}者_{zhě}則_{zé}汝_{rǔ}一_{yī}人_{rén}應_{yīng}有_{yǒu}兩_{liǎng}鼻_{bí}對_{duì}我_{wǒ}問_{wèn}道_{dào}有_{yǒu}二_{èr}阿_ā難_{nán}誰_{shuí}為_{wéi}汝_{rǔ}體_{tǐ}

聞者。則汝一人應有兩鼻。對我問道。有二阿難。誰為汝體。

若 ruò 鼻 bí 是 shì 一 yī 香 xiāng 臭 chòu 无 wú 二 èr 臭 chòu 既 jì 为 wéi 香 xiāng 香 xiāng 复 fù 成 chéng 臭 chòu 二 èr 性 xìng 不 bù 有 yǒu 界 jiè 从 cóng

若鼻是一。香臭無二。臭既為香。香復成臭。二性不有。界從

誰 shuí 立 lì 若 ruò 因 yīn 香 xiāng 生 shēng 识 shí 因 yīn 香 xiāng 有 yǒu 如 rú 眼 yǎn 有 yǒu 见 jiàn 不 bù 能 néng 观 guān 眼 yǎn 因 yīn 香 xiāng 有 yǒu 故 gù

誰立。若因香生。識因香有。如眼有見。不能觀眼。因香有故。

應 yīng 不 bù 知 zhī 香 xiāng 知 zhī 則 zé 非 fēi 生 shēng 不 bù 知 zhī 非 fēi 识 shí 香 xiāng 非 fēi 知 zhī 有 yǒu 香 xiāng 界 jiè 不 bù 成 chéng 识 shí 不 bù

應不知香。知則非生。不知非識。香非知有。香界不成。識不

知 zhī 香 xiāng 因 yīn 界 jiè 則 zé 非 fēi 从 cóng 香 xiāng 建 jiàn 立 lì 既 jì 无 wú 中 zhōng 间 jiān 不 bù 成 chéng 內 nèi 外 wài 彼 bǐ 诸 zhū 闻 wén 性 xìng

知香。因界則非從香建立。既無中間。不成內外。彼諸聞性。

毕 bì 竟 jìng 虚 xū 妄 wàng 是 shì 故 gù 当 dāng 知 zhī 鼻 bí 香 xiāng 为 wéi 缘 yuán 生 shēng 鼻 bí 识 shí 界 jiè 三 sān 处 chù 都 dōu 无 wú 则 zé 鼻 bí

畢竟虛妄。是故當知。鼻香為緣。生鼻識界。三處都無。則鼻

与yǔ香xiāng及jí香xiāng界jiè三sān本běn非fēi因yīn緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

與香及香界三本非因緣非自然性

阿ā難nán又yòu汝rǔ所suǒ明míng舌shé味wèi為wéi緣yuán生shēng于yú舌shé識shí此cǐ識shí為wéi復fù因yīn舌shé所suǒ生shēng

阿難又汝所明舌味為緣生於舌識此識為復因舌所生

以yǐ舌shé為wéi界jiè因yīn味wèi所suǒ生shēng以yǐ味wèi為wéi界jiè

以舌為界因味所生以味為界

阿ā難nán若ruò因yīn舌shé生shēng則zé諸zhū世shì間jiān甘gān蔗zhè烏wū梅méi黃huáng連lián石shí鹽yán細xì辛xīn姜jiāng桂guì

阿難若因舌生則諸世間甘蔗烏梅黃連石鹽細辛薑桂

都dōu无wú有yǒu味wèi汝rǔ自zì嘗cháng舌shé為wéi甜tián為wéi苦kǔ若ruò舌shé性xìng苦kǔ誰shuí來lái嘗cháng舌shé舌shé不bù

都無有味汝自嘗舌為甜為苦若舌性苦誰來嘗舌舌不

自_{zì}嘗_{cháng}孰_{shú}為_{wéi}知_{zhī}覺_{jué}舌_{shé}性_{xìng}非_{fēi}苦_{kǔ}味_{wèi}自_{zì}不_{bù}生_{shēng}云_{yún}何_{hé}立_{lì}界_{jiè}若_{ruò}因_{yīn}味_{wèi}生_{shēng}

自嘗孰為知覺舌性非苦味自不生云何立界若因味生

識_{shí}自_{zì}為_{wéi}味_{wèi}同_{tóng}于_{yú}舌_{shé}根_{gēn}應_{yīng}不_{bù}自_{zì}嘗_{cháng}云_{yún}何_{hé}識_{shí}知_{zhī}是_{shì}味_{wèi}非_{fēi}味_{wèi}又_{yòu}一_{yī}

識自為味同於舌根應不自嘗云何識知是味非味又一

切_{qiè}味_{wèi}非_{fēi}一_{yī}物_{wù}生_{shēng}味_{wèi}既_{jì}多_{duō}生_{shēng}識_{shí}應_{yīng}多_{duō}體_{tǐ}識_{shí}體_{tǐ}若_{ruò}一_{yī}體_{tǐ}必_{bì}味_{wèi}生_{shēng}

切味非一物生味既多生識應多體識體若一體必味生

咸_{xián}淡_{dàn}甘_{gān}辛_{xīn}和_{hé}合_{hé}俱_{jù}生_{shēng}諸_{zhū}變_{biàn}異_{yì}相_{xiāng}同_{tóng}為_{wéi}一_{yī}味_{wèi}應_{yīng}无_{wú}分_{fēn}別_{bié}分_{fēn}別_{bié}

鹹淡甘辛和合俱生諸變異相同為一味應無分別分別

既_{jì}无_{wú}則_{zé}不_{bù}名_{míng}識_{shí}云_{yún}何_{hé}復_{fù}名_{míng}舌_{shé}味_{wèi}識_{shí}界_{jiè}不_{bù}應_{yīng}虛_{xū}空_{kōng}生_{shēng}汝_{rǔ}心_{xīn}識_{shí}

既無則不名識云何復名舌味識界不應虛空生汝心識

舌 shé 味 wèi 和 hé 合 hé 即 jí 于 yú 是 shì 中 zhōng 元 yuán 无 wú 自 zì 性 xìng 云 yún 何 hé 界 jiè 生 shēng 是 shì 故 gù 當 dāng 知 zhī 舌 shé 味 wèi

舌 味 和 合。即 於 是 中。元 無 自 性。云 何 界 生。是 故 當 知。舌 味

為 wéi 緣 yuán 生 shēng 舌 shé 識 shí 界 jiè 三 sān 處 chù 都 dōu 无 wú 則 zé 舌 shé 与 yǔ 味 wèi 及 jí 舌 shé 界 jiè 三 sān 本 běn 非 fēi 因 yīn 緣 yuán

為 緣。生 舌 識 界。三 處 都 無。則 舌 與 味 及 舌 界 三。本 非 因 緣。

非 fēi 自 zì 然 rán 性 xìng

非 自 然 性。

阿 ā 難 nán 又 yòu 汝 rǔ 所 suǒ 明 míng 身 shēn 觸 chù 為 wéi 緣 yuán 生 shēng 于 yú 身 shēn 識 shí 此 cǐ 識 shí 為 wéi 復 fù 因 yīn 身 shēn 所 suǒ 生 shēng

阿 難。又 汝 所 明。身 觸 為 緣。生 於 身 識。此 識 為 復 因 身 所 生。

以 yǐ 身 shēn 為 wéi 界 jiè 因 yīn 觸 chù 所 suǒ 生 shēng 以 yǐ 觸 chù 為 wéi 界 jiè

以 身 為 界。因 觸 所 生。以 觸 為 界。

阿難若因身生必无合離二覺觀緣身何所識若因觸生

阿難。若因身生。必無合離二覺觀緣。身何所識。若因觸生。

必无汝身誰有非身知合離者阿難物不觸知身知有觸

必無汝身。誰有非身。知合離者。阿難。物不觸知。身知有觸。

知身即觸知觸即身即觸非身即身非觸身觸二相元无

知身即觸。知觸即身。即觸非身。即身非觸。身觸二相。元無

處所合身即為身自體性離身即是虛空等相內外不成

處所。合身即為身自體性。離身即是虛空等相。內外不成。

中云何立中不復立內外性空即汝識生從誰立界是故

中云何立。中不復立。內外性空。即汝識生。從誰立界。是故

當知身觸為緣生身識界三處都無則身與觸及身界三

當知身觸為緣生身識界三處都無則身與觸及身界三

本非因緣非自然性

本非因緣非自然性

阿難又汝所明意法為緣生于意識此識為復因意所生

阿難又汝所明意法為緣生于意識此識為復因意所生

以意为界因法所生以法為界

以意为界因法所生以法為界

阿難若因意生于汝意中必有所思發明汝意若無前法

阿難若因意生于汝意中必有所思發明汝意若無前法

意 yì 无 wú 所 suǒ 生 shēng 离 lí 缘 yuán 无 wú 形 xíng 识 shí 将 jiāng 何 hé 用 yòng 又 yòu 汝 rǔ 识 shí 心 xīn 与 yǔ 诸 zhū 思 sī 量 liáng 兼 jiān 了 liǎo

意無所生。離緣無形。識將何用。又汝識心。與諸思量。兼了

別 bié 性 xìng 为 wéi 同 tóng 为 wéi 异 yì 同 tóng 意 yì 即 jí 意 yì 云 yún 何 hé 所 suǒ 生 shēng 异 yì 意 yì 不 bù 同 tóng 应 yīng 无 wú 所 suǒ 识 shí

別性為同為異。同意即意。云何所生。異意不同。應無所識。

若 ruò 无 wú 所 suǒ 识 shí 云 yún 何 hé 意 yì 生 shēng 若 ruò 有 yǒu 所 suǒ 识 shí 云 yún 何 hé 识 shí 意 yì 唯 wéi 同 tóng 与 yǔ 异 yì 二 èr 性 xìng

若無所識。云何意生。若有所識。云何識意。唯同與異。二性

无 wú 成 chéng 界 jiè 云 yún 何 hé 立 lì 若 ruò 因 yīn 法 fǎ 生 shēng 世 shì 间 jiān 诸 zhū 法 fǎ 不 bù 离 lí 五 wǔ 尘 chén 汝 rǔ 观 guān 色 sè 法 fǎ

無成界云何立。若因法生。世間諸法不離五塵。汝觀色法

及 jí 诸 zhū 声 shēng 法 fǎ 香 xiāng 法 fǎ 味 wèi 法 fǎ 及 jí 与 yǔ 触 chù 法 fǎ 相 xiàng 状 zhuàng 分 fēn 明 míng 以 yǐ 对 duì 五 wǔ 根 gēn 非 fēi 意 yì

及諸聲法香法味法。及與觸法相狀分明。以對五根。非意

所suǒ攝shè汝rǔ識shí決jué定dìng依yī于yú法fǎ生shēng汝rǔ今jīn諦dì觀guān法fǎ法fǎ何hé狀zhuàng若ruò離lí色sè空kōng

所攝。汝識決定依於法生。汝今諦觀法法何狀。若離色空。

動dòng靜jìng通tōng塞sè合hé離lí生shēng滅miè越yuè此cǐ諸zhū相xiàng終zhōng无wú所suǒ得dé生shēng則zé色sè空kāng諸zhū法fǎ

動靜通塞。合離生滅。越此諸相。終無所得。生則色空諸法。

等děng生shēng滅miè則zé色sè空kōng諸zhū法fǎ等děng滅miè所suǒ因yīn既jì无wú因yīn生shēng有yǒu識shí作zuò何hé形xíng相xiàng

等生。滅則色空諸法等滅。所因既無。因生有識。作何形相。

相xiàng狀zhuàng不bù有yǒu界jiè云yún何hé生shēng是shì故gù當dāng知zhī意yì法fǎ為wéi緣yuán生shēng意yì識shí界jiè三sān處chù

相狀不有。界云何生。是故當知。意法為緣。生意識界。三處。

都dōu无wú則zé意yì與yǔ法fǎ及jí意yì界jiè三sān本běn非fēi因yīn緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

都無。則意與法及意界三。本非因緣。非自然性。

阿難白佛言世尊如來常說和合因緣一切世間種種變

阿難白佛言世尊如來常說和合因緣一切世間種種變

化皆因四大和合發明云何如來因緣自然二俱排擯我

化皆因四大和合發明云何如來因緣自然二俱排擯我

今不知斯義所屬唯垂哀憫開示眾生中道了義无戏論

今不知斯義所屬唯垂哀憫開示眾生中道了義无戲論

法

法

尔时世尊告阿難言汝先厭離声闻緣觉诸小乘法发心

尔时世尊告阿難言汝先厭離聲聞緣覺諸小乘法發心

勤 qín 求 qiú 无 wú 上 shàng 菩 pú 提 tí 故 gù 我 wǒ 今 jīn 時 shí 為 wèi 汝 rǔ 開 kāi 示 shì 第 dì 一 yī 義 yì 諦 dì 如 rú 何 hé 復 fù 將 jiāng

勤求無上菩提。故我今時。為汝開示第一義諦。如何復將

世 shì 間 jiān 戏 xì 論 lùn 妄 wàng 想 xiǎng 因 yīn 緣 yuán 而 ér 自 zì 纏 chán 繞 rào 汝 rǔ 虽 suī 多 duō 聞 wén 如 rú 說 shuō 药 yào 人 rén 真 zhēn 药 yào

世間戲論。妄想因緣。而自纏繞。汝雖多聞。如說藥人。真藥

現 xiàn 前 qián 不 bù 能 néng 分 fēn 別 bié 如 rú 來 lái 說 shuō 為 wéi 真 zhēn 可 kě 憐 lián 憫 mǐn 汝 rǔ 今 jīn 諦 dì 听 tīng 吾 wú 當 dāng 為 wèi 汝 rǔ

現前。不能分別。如來說為真可憐愍。汝今諦聽。吾當為汝

分 fēn 別 bié 開 kāi 示 shì 亦 yì 令 lìng 當 dāng 來 lái 修 xiū 大 dà 乘 chéng 者 zhě 通 tōng 達 dá 實 shí 相 xiāng 阿 ā 難 nán 默 mò 然 rán 承 chéng 佛 fó

分別開示。亦令當來修大乘者。通達實相。阿難默然。承佛

圣 shèng 旨 zhǐ

聖旨。

阿難如汝所言四大和合發明世間種種變化阿難若彼

阿難如汝所言四大和合發明世間種種變化阿難若彼

大性體非和合則不能與諸大雜和猶如虛空不和諸色

大性體非和合則不能與諸大雜和猶如虛空不和諸色

若和合者同于變化始終相成生滅相續生死生生死生

若和合者同于變化始終相成生滅相續生死生生死生

死死如旋火輪未有休息阿難如水成冰冰還成水汝觀

死死如旋火輪未有休息阿難如水成冰冰還成水汝觀

地性粗為大地細為微塵至隣虛塵析彼極微色邊際相

地性麤為大地細為微塵至隣虛塵析彼極微色邊際相

七qī分fēn所suǒ成chéng更gèng析xī鄰lín虛xū即jí實shí空kōng性xìng阿ā難nán若ruò此cǐ鄰lín虛xū析xī成chéng虛xū空kōng

七分所成更析隣虛即實空性阿難若此隣虛析成虛空

當dāng知zhī虛xū空kōng出chū生shēng色sè相xiàng汝rǔ今jīn問wèn言yán由yóu和hé合hé故gù出chū生shēng世shì間jiān諸zhū變biàn

當知虛空出生色相汝今問言由和合故出生世間諸變

化huà相xiàng汝rǔ且qiě觀guān此cǐ一yī鄰lín虛xū塵chén用yòng几jǐ虛xū空kōng和hé合hé而ér有yǒu不bù應yīng鄰lín虛xū

化相汝且觀此一隣虛塵用幾虛空和合而有不應隣虛

合hé成chéng鄰lín虛xū又yòu鄰lín虛xū塵chén析xī入rù空kōng者zhě用yòng几jǐ色sè相xiàng合hé成chéng虛xū空kōng若ruò色sè

合成隣虛又隣虛塵析入空者用幾色相合成虛空若色

合hé時shí合hé色sè非fēi空kōng若ruò空kōng合hé時shí合hé空kōng非fēi色sè色sè猶yóu可kě析xī空kōng云yún何hé合hé

合時合色非空若空合時合空非色色猶可析空云何合

汝rǔ元yuán不bù知zhī如 Rú來 lái藏 zāng中 zhōng性 xìng色 sè真 zhēn空 kōng性 xìng空 kōng真 zhēn色 sè清 qīng淨 jìng本 běn然 rán周 zhōu遍 biàn

汝元不知如來藏中。性色真空。性空真色。清淨本然。周遍

法 fǎ界 jiè隨 suí眾 zhòng生 shēng心 xīn應 yīng所 suǒ知 zhī量 liàng循 xún業 yè發 fā現 xiàn世 shì間 jiān無 wú知 zhī惑 huò為 wéi因 yīn緣 yuán

法界。隨衆生心。應所知量。循業發現。世間無知。惑為因緣。

及 jí自 zì然 rán性 xìng皆 jiē是 shì識 shí心 xīn分 fēn別 bié計 jì度 dù但 dàn有 yǒu言 yán說 shuō都 dōu無 wú實 shí義 yì

及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

阿 ā難 nán火 huǒ性 xìng無 wú我 wǒ寄 jì于 yú諸 zhū緣 yuán汝 rǔ觀 guān城 chéng中 zhōng未 wèi食 shí之 zhī家 jiā欲 yù炊 chuī爨 cuàn時 shí

阿難。火性無我。寄於諸緣。汝觀城中。未食之家。欲炊爨時。

手 shǒu執 zhí陽 yáng燧 suì日 rì前 qián求 qiú火 huǒ阿 ā難 nán名 míng和 hé合 hé者 zhě如 Rú我 wǒ與 yǔ汝 rǔ一 yī千 qiān二 èr百 bǎi

手執陽燧。日前求火。阿難。名和合者。如我與汝。一千二百

五wǔ十shí比bǐ丘qiū今jīn為wéi一yī眾zhòng眾zhòng雖suī為wéi一yī詰jié其qí根gēn本běn各gè各gè有yǒu身shēn皆jiē有yǒu

五十比丘。今為一眾。眾雖為一。詰其根本。各各有身。皆有

所suǒ生shēng氏shì族zú名míng字zì如rú舍shè利lì弗fú婆pó羅luó門mén種zhǒng優yōu盧lú頻pín螺luó迦jiā葉yè波bō種zhǒng

所生氏族名字。如舍利弗。婆羅門種。優盧頻螺。迦葉波種。

乃nǎi至zhì阿ā難nán瞿qú曇tán種zhǒng姓xìng阿ā難nán若ruò此cǐ火huǒ性xìng因yīn和hé合hé有yǒu彼bǐ手shǒu執zhí鏡jìng

乃至阿難。瞿曇種姓。阿難。若此火性。因和合有。彼手執鏡

于yú日rì求qiú火huǒ此cǐ火huǒ為wéi從cóng鏡jìng中zhōng而ér出chū為wéi從cóng艾ài出chū為wéi于yú日rì來lái阿ā難nán

於日求火。此火為從鏡中而出。為從艾出。為於日來。阿難。

若ruò日rì來lái者zhě自zì能néng燒shāo汝rǔ手shǒu中zhōng之zhī艾ài來lái處chù林lín木mù皆jiē應yīng受shòu焚fén若ruò鏡jìng

若日來者。自能燒汝手中之艾。來處林木皆應受焚。若鏡

中出zhōng chū自能zì néng于鏡yú jìng出然chū rán于艾yú ài鏡何jìng hé不鏷bù róng紆汝yú rǔ手執shǒu zhí尚shàng无wú熱rè相xiāng

中出。自能於鏡。出然於艾。鏡何不鏷。紆汝手執。尚無熱相。

云何yún hé融泮róng pàn若生ruò shēng于艾yú ài何藉hé jiè日鏡rì jìng光明guāng míng相接xiāng jiē然rán后hòu火生huǒ shēng汝又rǔ yòu

云何融泮。若生於艾。何藉日鏡光明相接。然後火生。汝又

諦觀dì guān鏡因jìng yīn手執shǒu zhí日rì从cóng天tiān來lái艾ài本地běn dì生shēng火huǒ从cóng何hé方fāng游yóu历lì于yú此cǐ

諦觀鏡。因手執日。从天來。艾本地生。火從何方遊歷於此。

日鏡rì jìng相xiāng远yuǎn非fēi和hé非fēi合hé不bù应yīng火huǒ光guāng无wú从cóng自zì有yǒu汝rǔ犹yóu不bù知zhī如 Rú來lái

日鏡相遠。非和非合。不應火光無從自有。汝猶不知如來

藏zàng中zhōng性xìng火huǒ真zhēn空kōng性xìng空kōng真zhēn火huǒ清qīng淨jìng本běn然rón周zhōu遍biàn法fǎ界jiè随suí众zhòng生shēng心xīn

藏中。性火真空。性空真火。清淨本然。周遍法界。隨衆生心。

應yīng所suǒ知zhī量liàng阿ā難nán當dāng知zhī世shì人rén一yī處chù執zhí鏡jìng一yī處chù火huǒ生shēng遍biàn法fǎ界jiè執zhí

應所知量。阿難。當知世人。一處執鏡。一處火生。遍法界執。

滿mǎn世shì間jiān起qǐ起qǐ遍biàn世shì間jiān寧níng有yǒu方fāng所suǒ循xún業yè發fā現xiàn世shì間jiān無wú知zhī惑huò為wéi

滿世間起。起遍世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為。

因yīn緣yuán及jí自zì然rán性xìng皆jiē是shì識shí心xīn分fēn別bié計jì度duó但dàn有yǒu言yán說shuō都dōu無wú實shí義yì

因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

阿ā難nán水shuǐ性xìng不bù定dìng流liú息xī無wú恒héng如rú室shì羅luó城chéng迦jiā毗pí羅luó仙xiān斫zhuó迦jiā羅luó仙xiān

阿難。水性不定。流息無恒。如室羅城迦毗羅仙。斫迦羅仙。

及jí鉢bō頭tóu摩mó訶hē薩sà多duō等děng諸zhū大dà幻huàn師shī求qiú太tài陰yīn精jīng用yòng和huò幻huàn藥yào是shì諸zhū

及鉢頭摩訶薩多等。諸大幻師。求太陰精。用和幻藥。是諸。

師等shī děng于于白白月月昼昼手手執執方方諸諸承承月月中中水水此此水水為為復復從從珠珠中中出出

師等。於白月晝。手執方諸。承月中水。此水為復從珠中出。

空空中中自自有有為為從從月月來來阿阿難難若若從從月月來來尚尚能能遠遠方方令令珠珠出出水水

空中自有。為從月來。阿難。若從月來。尚能遠方。令珠出水。

所所經經林林木木皆皆應應吐吐流流則則何何待待方方諸諸所所出出不不流流明明水水非非從從

所經林木。皆應吐流。流則何待方諸所出。不流明水。非從

月月降降若若從從珠珠出出則則此此珠珠中中常常應應流流水水何何待待中中宵宵承承白白月月昼昼

月降。若從珠出。則此珠中常應流水。何待中宵承白月晝。

若若從從空空生生性性無無邊邊水水當當無無際際從從人人洎洎天天皆皆同同陷陷溺溺云云何何

若從空生。空性無邊。水當無際。從人洎天。皆同陷溺。云何

復有fù yǒu水shuǐ陸lù空kōng行xíng汝ǎ更gèng諦dì觀guān月yuè從cóng天tiān陟zhì珠zhū因yīn手shǒu持chí承chéng珠zhū水shuǐ盤pán

復有水陸空行。汝更諦觀。月從天陟。珠因手持。承珠水盤。

本běn人rén敷fū設shè水shuǐ從cóng何hé方fāng流liú注zhù于yú此cǐ月yuè珠zhū相xiāng遠yuǎn非fēi和hé非fēi合hé不bù應yīng

本人敷設。水從何方流注於此。月珠相遠。非和非合。不應

水shuǐ精jīng无wú從cóng自zì有yǒu汝ǎ尚shàng不bù知zhī如 Rú來 lái藏zàng中zhōng性xìng水shuǐ真zhēn空kōng性xìng空kōng真zhēn水shuǐ

水精無從自有。汝尚不知如來藏中。性水真空。性空真水。

清qīng淨jìng本běn然rán周zhōu遍biàn法fǎ界jiè隨suí眾zhòng生shēng心xīn應yīng所suo知zhī量liàng一yī處chù執zhí珠zhū一yī處chù

清淨本然。周遍法界。隨衆生心。應所知量。一處執珠。一處

水shuǐ出chū遍biàn法fǎ界jiè執zhí滿mǎn法fǎ界jiè生shēng生shēng滿mǎn世shì間jiān寧níng有yǒu方fāng所suo循xún業yè發fā現xiàn

水出。遍法界執。滿法界生。生滿世間。寧有方所。循業發現。

世shì間jiān无wú知zhī惑huà为wéi因yīn緣yuán及jí自zì然rán性xìng皆jiē是shì识shí心xīn分fēn別bié計jì度duà但dàn有yǒu

世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有

言yán說shuō都dōu无wú實shí義yì

言說都無實義

阿ā難nán風fēng性xìng无wú體tǐ動dòng靜jìng不bù常cháng汝rǔ常cháng整zhěng衣yī入rù于yú大dà眾zhòng僧sēng伽qié梨lí角jiǎo

阿難風性無體動靜不常汝常整衣入於大眾僧伽梨角

動dòng及jí傍bàng人rén則zé有yǒu微wēi風fēng拂fú彼bǐ人rén面miàn此cǐ風fēng为wéi復fù出chū袈jiā裟shā角jiǎo发fā于yú

動及傍人則有微風拂彼人面此風為復出袈裟角發於

虛xū空kōng生shēng彼bǐ人rén面miàn阿ā難nán此cǐ風fēng若ruò復fù出chū袈jiā裟shā角jiǎo汝rǔ乃nǎi披pī風fēng其qí衣yī

虛空生彼人面阿難此風若復出袈裟角汝乃披風其衣

飛搖應離汝體我今說法會中垂衣汝看我衣風何所在

飛搖應離汝體我今說法會中垂衣汝看我衣風何所在

不應衣中有藏風地若生虛空汝衣不動何因無拂空性

不應衣中有藏風地若生虛空汝衣不動何因無拂空性

常住風應常生若無風時虛空當滅滅風可見滅空何狀

常住風應常生若無風時虛空當滅滅風可見滅空何狀

若有生滅不名虛空名為虛空云何風出若風自生彼拂

若有生滅不名虛空名為虛空云何風出若風自生彼拂

之面從彼面生當應拂汝自汝整衣云何倒拂汝審諦觀

之面從彼面生當應拂汝自汝整衣云何倒拂汝審諦觀

整衣zhěng yī在汝zài rǔ面屬miàn shǔ彼人bǐ rén虛空xū kōng寂然jì rán不參bù cān流動liú dòng風自fēng zì誰方shuí fāng鼓動gǔ dòng

整衣在汝面屬彼人虛空寂然不參流動風自誰方鼓動

來此lái cǐ風空fēng kōng性隔xìng gé非和fēi hé非合fēi hé不應bù yīng風性fēng xìng无wú从cóng自zì有yǒu汝rǔ宛wǎn不bù知zhī

來此風空性隔非和非合不應風性無從自有汝宛不知

如來 Rú lái藏中zàng zhōng性風xìng fēng真空zhēn kōng性空xìng kōng真風zhēn fēng清淨qīng jìng本然běn rán周遍zhōu biàn法界fǎ jiè隨眾suí zhòng

如來藏中性風真空性空真風清淨本然周遍法界隨眾

生心shēng xīn應所yīng suǒ知量zhī liàng阿難ā nán如汝 Rú rǔ一人yī rén微動wēi dòng服衣fú yī有微yǒu wēi風出fēng chū遍法biàn fǎ

生心應所知量阿難如汝一人微動服衣有微風出遍法

界jiè拂fú滿國mǎn guó土生tǔ shēng周遍zhōu biàn世間shì jiān寧有níng yǒu方所fāng suǒ循業xún yè發現fā xiàn世間shì jiān无wú知zhī

界拂滿國土生周遍世間寧有方所循業發現世間無知

惑huò為wéi因yīn緣yuán及jí自zì然rán性xìng皆jiē是shì識shí心xīn分fēn別bié計jì度duó但dàn有yǒu言yán說shuō都dōu无wú

惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無

實shí義yì

實義

阿ā難nán空kōng性xìng无wú形xíng因yīn色sè显xiǎn發fā如 Rú室shì羅luó城chéng去qù河hé遙yáo處chù諸zhū刹chà利lì種zhǒng

阿難空性無形因色顯發如室羅城去河遙處諸刹利種

及jí婆pó羅luó門mén毗pí舍shè首shǒu陀tuó兼jiān頗pō羅luó墮duò旃zhān陀tuó羅luó等děng新xīn立lì安ān居jū耆qí井jǐng

及婆羅門毗舍首陀兼頗羅墮旃陀羅等新立安居鑿井

求qiú水shuǐ出chū土tǔ一yī尺chǐ于yú中zhōng則zé有yǒu一yī尺chǐ虛xū空kōng如 Rú是shì乃nǎi至zhì出chū土tǔ一yī丈zhàng

求水出土一尺於中則有一尺虛空如是乃至出土一丈

中zhōng 間jiān 還hái 得de 一yī 丈zhàng 虛xū 空kōng 空kōng 虛xū 淺qiǎn 深shēn 隨suí 出chū 多duō 少shǎo 此cǐ 空kōng 為wéi 當dāng 因yīn 土tǔ

中 閒 還 得 一 丈 虛 空 空 虛 淺 深 隨 出 多 少 此 空 為 當 因 土

所suǒ 出chū 因yīn 凿záo 所suǒ 有yǒu 无wú 因yīn 自zì 生shēng 阿ā 難nán 若ruò 復fù 此cǐ 空kōng 无wú 因yīn 自zì 生shēng 未wèi 凿záo

所 出 因 鑿 所 有 无 因 自 生 阿 難 若 復 此 空 无 因 自 生 未 鑿

土tǔ 前qián 何hé 不bù 无wú 碍ài 唯wéi 見jiàn 大dà 地dì 迴jiǒng 无wú 通tōng 達dá 若ruò 因yīn 土tǔ 出chū 則zé 土tǔ 出chū 時shí

土 前 何 不 无 碍 唯 見 大 地 迴 无 通 達 若 因 土 出 則 土 出 時

應yīng 見jiàn 空kōng 入rù 若ruò 土tǔ 先xiān 出chū 无wú 空kōng 入rù 者zhě 云yún 何hé 虛xū 空kōng 因yīn 土tǔ 而ér 出chū 若ruò 无wú

應 見 空 入 若 土 先 出 无 空 入 者 云 何 虛 空 因 土 而 出 若 無

出chū 入rù 則zé 應yīng 空kōng 土tǔ 元yuán 无wú 異yì 因yīn 无wú 異yì 則zé 同tóng 則zé 土tǔ 出chū 時shí 空kōng 何hé 不bù 出chū

出 入 則 應 空 土 元 无 異 因 无 異 則 同 則 土 出 時 空 何 不 出

若ruò因yīn凿záo出chū則zé凿záo出chū空kōng應yīng非fēi出chū土tǔ不bù因yīn凿záo出chū凿záo自zì出chū土tǔ云yún何hé

若因鑿出則鑿出空應非出土不因鑿出鑿自出土云何

見jiàn空kōng汝rǔ更gèng审shěn諦dì諦dì审shěn諦dì观guān凿záo从cóng人rén手shǒu随suí方fāng运yùn转zhuǎn土tǔ因yīn地dì移yí

見空汝更審諦諦審諦觀鑿從人手隨方運轉土因地移

如 Rú是shì虛xū空kōng因yīn何hé所suǒ出chū凿záo空kōng虛xū实shí不bù相xiāng为wéi用yòng非fēi和hé非fēi合hé不bù应yīng

如是虛空因何所出鑿空虛實不相為用非和非合不應

虛xū空kōng无wú从cóng自zì出chū若ruò此cǐ虛xū空kōng性xìng圓yuán周zhōu遍biàn本běn不bù動dòng搖yáo当dāng知zhī現xiàn前qián

虛空無從自出若此虛空性圓周遍本不動搖當知現前

地dì水shuǐ火huǒ風fēng均jūn名míng五wǔ大dà性xìng真zhēn圓yuán融róng皆jiē如 Rú來 lái藏zàng本běn无wú生shēng灭miè阿ā難nán

地水火風均名五大性真圓融皆如來藏本無生滅阿難

汝 zhǔ 心 xīn 昏 hūn 迷 mí 不 bù 悟 wù 四 sì 大 dà 元 yuán 如 rú 來 lái 藏 zàng 當 dāng 觀 guān 虛 xū 空 kōng 為 wéi 出 chū 為 wéi 入 rù 為 wéi 非 fēi

汝心昏迷。不悟四大元如來藏。當觀虛空為出為入。為非

出 chū 入 rù 汝 rǔ 全 quán 不 bù 知 zhī 如 rú 來 lái 藏 zàng 中 zhōng 性 xìng 覺 jué 真 zhēn 空 kōng 性 xìng 空 kōng 真 zhēn 覺 jué 清 qīng 淨 jìng 本 běn 然 rán

出入。汝全不知如來藏中。性覺真空。性空真覺。清淨本然

周 zhōu 遍 biàn 法 fǎ 界 jiè 隨 suí 眾 zhòng 生 shēng 心 xīn 應 yīng 所 sù 知 zhī 量 liàng

周遍法界。隨眾生成。應所知量。

阿 ā 難 nán 如 rú 一 yī 井 jǐng 空 kōng 空 kōng 生 shēng 一 yī 井 jǐng 十 shí 方 fāng 虛 xū 空 kōng 亦 yì 復 fù 如 rú 是 shì 圓 yuán 滿 mǎn 十 shí 方 fāng

阿難。如一井空。空生一井。十方虛空亦復如是。圓滿十方。

寧 níng 有 yǒu 方 fāng 所 suǒ 循 xún 業 yè 發 fā 現 xiàn 世 shì 間 jiān 無 wú 知 zhī 惑 huò 為 wéi 因 yīn 緣 yuán 及 jí 自 zì 然 rán 性 xìng 皆 jiē 是 shì

寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是

識心分別計度但有言說都無實義

識心分別計度但有言說都無實義

阿難見覺無知因色空有。如汝今者在祇陀林朝明夕昏。

阿難見覺無知因色空有。如汝今者在祇陀林朝明夕昏。

設居中宵白月則光黑月便暗。則明暗等。因見分析此見。

設居中宵白月則光黑月便暗。則明暗等。因見分析此見。

為復與明暗相并太虛空。為同一體。為非一體。或同非同。

為復與明暗相并太虛空。為同一體。為非一體。或同非同。

或異非異。阿難此見若復與明與暗及與虛空。元一體者。

或異非異。阿難此見若復與明與暗及與虛空。元一體者。

則 zé 明 míng 與 yǔ 暗 àn 二 èr 體 tǐ 相 xiāng 亡 wáng 暗 àn 時 shí 无 wú 明 míng 明 míng 時 shí 非 fēi 暗 àn 若 ruò 與 yǔ 暗 àn 一 yī 明 míng 則 zé

則明與暗二體相亡暗時無明明時非暗若與暗一明則

見 jiàn 亡 wáng 必 bì 一 yī 于 yú 明 míng 暗 àn 時 shí 當 dāng 滅 miè 滅 miè 則 zé 云 yún 何 hé 見 jiàn 明 míng 見 jiàn 暗 àn 若 ruò 暗 àn 明 míng 殊 shū

見亡必一於明暗時當滅滅則云何見明見暗若暗明殊

見 jiàn 无 wú 生 shēng 滅 miè 一 yī 云 yún 何 hé 成 chéng 若 ruò 此 cǐ 見 jiàn 精 jīng 與 yǔ 暗 àn 與 yǔ 明 míng 非 fēi 一 yī 體 tǐ 者 zhě 汝 rǔ 離 lí

見無生滅一云何成若此見精與暗與明非一體者汝離

明 míng 暗 àn 及 jí 與 yǔ 虛 xū 空 kōng 分 fēn 析 xī 見 jiàn 元 yuán 作 zuò 何 hé 形 xíng 相 xiāng 離 lí 明 míng 離 lí 暗 àn 及 jí 離 lí 虛 xū 空 kōng

明暗及與虛空分析見元作何形相離明離暗及離虛空

是 shì 見 jiàn 元 yuán 同 tóng 龜 guī 毛 máo 兔 tù 角 jiǎo 明 míng 暗 àn 虛 xū 空 kōng 三 sān 事 shì 俱 jù 異 yì 从 cóng 何 hé 立 lì 見 jiàn 明 míng 暗 àn

是見元同龜毛兔角明暗虛空三事俱異從何立見明暗

相背xiāng bèi云yún何hé或huò同tóng離lí三sān元yuán无wú云yún何hé或huò异yì分fēn空kōng分fēn見jiàn本běn无wú边biān畔pàn

相背云何或同離三元无云何或异分空分見本無邊畔

云yún何hé非fēi同tóng見jiàn暗àn見jiàn明míng性xìng非fēi迁qiān改gǎi云yún何hé非fēi异yì汝rǔ更gèng细xì审shěn微wēi细xì

云何非同見暗見明性非遷改云何非異汝更細審微細

审shěn详xiáng审shěn諦dì审shěn观guān明míng从cóng太tài阳yáng暗àn随suí黑hēi月yuè通tōng属shǔ虚xū空kōng壅yōng归guī大dà地dì

審詳審諦審觀明從太陽暗隨黑月通屬虚空擁歸大地

如 Rú是shì見jiàn精jīng因yīn何hé所suǒ出chū見jiàn觉jué空kōng顽wán非fēi和hé非fēi合hé不bù应yīng見jiàn精jīng无wú从cóng

如是見精因何所出見覺空頑非和非合不應見精無從

自zì出chū若ruò見jiàn闻wén知zhī性xìng圆yuán周zhōu遍biàn本běn不bù动dòng摇yáo当dāng知zhī无wú边biān不bù动dòng虚xū空kōng

自出若見聞知性圓周遍本不動搖當知無邊不動虚空

并bing其qi動dong搖yao地di水shui火huo風feng均jūn名ming六liu大da性xing真zhen圓yuan融rong皆jie如ru來lai藏zang本ben无wu

并其動搖地水火風均名六大性真圓融皆如來藏本無

生sheng滅mie阿a難nan汝ru性xing沉chen淪lun不bu悟wu汝ru之zhi見jian聞wen覺 jue知zhi本ben如ru來lai藏zang汝ru當dang

生滅阿難汝性沉淪不悟汝之見聞覺知本如來藏汝當

觀guan此ci見jian聞wen覺 jue知zhi為wei生sheng為wei滅mie為wei同tong為wei異yi為wei非fai生sheng滅mie為wei非fai同tong異yi

觀此見聞覺知為生為滅為同為異為非生滅為非同異

汝ru曾ceng不bu知zhi如ru來lai藏zang中zhong性xing見jian覺 jue明ming覺 jue精jing明ming見jian清qing淨jing本ben然ran周zhou遍bian

汝曾不知如來藏中性見覺明覺精明見清淨本然周遍

法fa界jie隨sui眾zhong心xin應ying所suo知zhi量liang如ru一yi見jian根gen見jian周zhou法fa界jie聽ting嗅xiu嘗chang觸chu

法界隨眾生心應所知量如一見根見周法界聽嗅嘗觸

覺jué觸chù覺jué知zhī妙miào德dé瑩ying然rán遍biàn周zhōu法fǎ界jiè圓yuán滿mǎn十shí虛xū寧ning有yǒu方fāng所suǒ循xún業yè

覺觸覺知妙德瑩然遍周法界圓滿十虛寧有方所循業

發fā現xiàn世shì間jiān無wú知zhī惑huò為wéi因yīn緣yuán及jí自zì然rán性xìng皆jiē是shì識shí心xīn分fēn別bié計jì度duó

發現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度

但dàn有yǒu言yán說shuō都dōu無wú實shí義yì

但有言說都無實義

阿ā難nán識shí性xìng無wú源yuán因yīn于yú六liù種zhǒng根gēn塵chén妄wàng出chū汝rǔ今jīn遍biàn觀guān此cǐ會huì聖shèng眾zhòng

阿難識性無源因於六種根塵妄出汝今遍觀此會聖眾

用yòng目mù循xún歷lì其qí目mù周zhōu視shì但dàn如rú鏡jìng中zhōng無wú別bié分fēn析xī汝rǔ識shí于yú中zhōng次cì第dì

用目循歷其目周視但如鏡中無別分析汝識於中次第

標指biāo zhǐ此是文殊zhī cǐ shì wén shū此富樓那zhī cǐ fù lóu nà此目乾連zhī cǐ mù qián lián此須菩提zhī cǐ xū pú tí此舍利弗zhī cǐ shè lì fú

標指。此是文殊。此富樓那。此目乾連。此須菩提。此舍利弗。

此識cǐ shí了知liǎo zhī為生wéi shēng于見yú jiàn為生wéi shēng于相yú xiàng為生wéi shēng虛空xū kōng為無wéi wú所因suǒ yīn突tū然rán

此識了知。為生於見。為生於相。為生虛空。為無所因。突然

而ér出chū阿難ā nán若汝ruò rǔ識性shí xìng生shēng于見yú jiàn中zhōng如 Rú無明wú míng暗àn及 jí与yǔ色sè空kōng四sì種zhǒng

而出。阿難。若汝識性生於見中。如無明暗及與色空。四種

必bì無wú元yuán無wú汝rǔ見jiàn性xìng尚shàng無wú从cóng何hé發fā識shí若ruò汝rǔ識shí性xìng生shēng于相yú xiàng中zhōng

必無。元無汝見。見性尚無。從何發識。若汝識性生於相中。

不bù从cóng見jiàn生shēng既jì不bù見jiàn明míng亦yì不bù見jiàn暗àn明míng暗àn不bù瞞zhǔ即jí无wú色sè空kōng彼bǐ相xiàng

不從見生。既不見明。亦不見暗。明暗不瞞。即無色空。彼相

尚shàng无wú识shí从cáng何hé发fā若ruò生shēng于yú空kāng非fēi相xiàng非fēi见jiàn非fēi见jiàn无wú辨biàn自zì不bù能néng知zhī

尙無識從何發。若生於空。非相非見。非見無辨。自不能知。

明míng暗àn色sè空kāng非fēi相xiàng灭miè缘yuán见jiàn闻wén觉jué知zhī无wú处chù安ān立lì处chù此cǐ二èr非fēi空kāng非fēi

明暗色空。非相滅緣。見聞覺知。無處安立。處此二非。空非。

同tóng无wú有yǒu非fēi同tóng物wù纵zòng发fā汝rǔ识shí欲yù何hé分fēn别bié若ruò无wú所suǒ因yīn突tū然rán而ér出chū

同無有非同物。縱發汝識。欲何分別。若無所因。突然而出。

何hé不bù日rì中zhōng别bié识shí明míng月yuè汝rǔ更gèng细xì详xiáng微wēi细xì详xiáng审shěn见jiàn托tuō汝rǔ睛jīng相xiàng推tuī

何不日中。別識明月。汝更細詳。微細詳審。見託汝睛。相推。

前qián境jìng可kě状zhuàng成chéng有yǒu不bù相xiàng成chéng无wú如 Rú是shì识shí缘yuán因yīn何hé所suǒ出chū识shí动dòng见jiàn澄chéng

前境可狀成有。不相成無。如是識緣。因何所出。識動見澄。

非 fēi 和 hé 非 fēi 合 hé 聞 wén 听 tīng 觉 jué 知 zhī 亦 yì 复 fù 如 rú 是 shì 不 bù 应 yīng 识 shí 缘 yuán 无 wú 从 cóng 自 zì 出 chū 若 ruò 此 cǐ

非和非合。聞聽覺知。亦復如是。不應識緣。無從自出。若此

识 shí 心 xīn 本 běn 无 wú 所 suǒ 从 cóng 当 dāng 知 zhī 了 liǎo 别 bié 见 jiàn 聞 wén 觉 jué 知 zhī 圓 yuán 滿 mǎn 湛 zhàn 然 rán 性 xìng 非 fēi 从 cóng 所 suǒ

識心本無所從。當知了別見聞覺知。圓滿湛然。性非從所。

兼 jiān 彼 bǐ 虛 xū 空 kōng 地 dì 水 shuǐ 火 huǒ 風 fēng 均 jūn 名 míng 七 qī 大 dà 性 xìng 真 zhēn 圓 yuán 融 róng 皆 jiē 如 rú 來 lái 藏 zàng 本 běn 无 wú

兼彼虛空地水火風。均名七大。性真圓融。皆如來藏。本無

生 shēng 灭 miè 阿 ā 难 nán 汝 rǔ 心 xīn 粗 cū 浮 fú 不 bù 悟 wù 见 jiàn 聞 wén 发 fā 明 míng 了 liǎo 知 zhī 本 běn 如 rú 來 lái 藏 zàng 汝 rǔ 应 yīng

生滅阿難。汝心麁浮。不悟見聞發明了知。本如來藏。汝應

观 guān 此 cǐ 六 liù 处 chù 识 shí 心 xīn 为 wéi 同 tóng 为 wéi 异 yì 为 wéi 空 kōng 为 wéi 有 yǒu 为 wéi 非 fēi 同 tóng 异 yì 为 wéi 非 fēi 空 kōng 有 yǒu

觀此六處識心。為同為異。為空為有。為非同異。為非空有。

汝ǎ元yuán不bù知zhī如 Rú來 lái藏 zàng中 zhōng性 xìng識 shí明 míng知 zhī覺 jué明 míng真 zhēn識 shí妙 miào覺 jué湛 zhàn然 rán遍 biàn周 zhōu

汝元不知如來藏中。性識明。知覺明。真識妙覺湛然。遍周

法 fǎ界 jiè含 hán吐 tǔ十 shí虛 xū寧 nìng有 yǒu方 fāng所 suǒ循 xún業 yè發 fā現 xiàn世 shì間 jiān无 wú知 zhī惑 huà為 wéi因 yīn緣 yuán

法界含吐十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。

及 jí自 zì然 rán性 xìng皆 jiē是 shì識 shí心 xīn分 fēn別 bié計 jì度 dù但 dàn有 yǒu言 yán說 shuō都 dōu无 wú實 shí義 yì

及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

尔 ěr時 shí阿 ā難 nán及 jí諸 zhū大 dà眾 zhòng蒙 méng佛 fá如 Rú來 lái微 wēi妙 miào開 kāi示 shì身 shēn心 xīn蕩 dàng然 rán得 dé无 wú

尔時阿難及諸大眾。蒙佛如來微妙開示。身心蕩然。得無

挂 guà碍 ài是 shì諸 zhū大 dà眾 zhòng各 gè各 gè自 zì知 zhī心 xīn遍 biàn十 shí方 fāng見 jiàn十 shí方 fāng空 kōng如 Rú觀 guān掌 zhǎng中 zhōng

罣碍。是諸大眾。各各自知。心遍十方。見十方空。如觀掌中

所suǒ持chí叶yè物wù一yī切qiè世shì間jiān諸zhū所suǒ有yǒu物wù皆jiē即jí菩pú提tí妙miào明míng元yuán心xīn心xīn精jīng

所持葉物。一切世間諸所有物。皆即菩提妙明元心。心精

遍biàn圓yuán含hán裹guǒ十shí方fāng反fǎn觀guān父fù母mǔ所suǒ生shēng之zhī身shēn猶yóu彼bǐ十shí方fāng虛xū空kōng之zhī中zhōng

遍圓含裹十方。反觀父母所生之身。猶彼十方虛空之中。

吹chuī一yī微wēi塵chén若ruò存cún若ruò亡wáng如rú湛zhàn巨jù海hǎi流liú一yī浮fú沤ōu起qǐ滅miè无wú从cóng了liǎo然rán

吹一微塵。若存若亡。如湛巨海流一浮漚。起滅無從。了然

自zì知zhī获huò本běn妙miào心xīn常cháng住zhù不bù滅miè礼lǐ佛fó合hé掌zhǎng得dé未wèi曾céng有yǒu于yú如rú來lái前qián

自知獲本妙心。常住不滅。礼佛合掌。得未曾有。於如來前。

说shuō偈jì讚zàn佛fó

說偈讚佛。

妙 miào 湛 zhàn 总 zǒng 持 chí 不 bù 动 dòng 尊 zūn

首 shǒu 楞 léng 严 yán 王 wáng 世 shì 希 xī 有 yǒu

妙湛惣持不動尊

首楞嚴王世希有

销 xiāo 我 wǒ 亿 yì 劫 jié 顛 diān 倒 dǎo 想 xiǎng

不 bù 历 lì 僧 sēng 祇 qí 获 huò 法 fǎ 身 shēn

销我億劫顛倒想

不歷僧祇獲法身

愿 yuàn 今 jīn 得 dé 果 guǒ 成 chéng 宝 bǎo 王 wáng

还 huán 度 dù 如 rú 是 shì 恒 héng 沙 shā 众 zhòng

願今得果成寶王

還度如是恒沙衆

将 jiāng 此 cǐ 深 shēn 心 xīn 奉 fèng 尘 chén 刹 chà

是 shì 则 zé 名 míng 为 wéi 报 bào 佛 fó 恩 ēn

將此深心奉塵刹

是則名為報佛恩

伏 fú 请 qǐng 世 shì 尊 zūn 为 wéi 证 zhèng 明 míng

五 wǔ 浊 zhuó 恶 è 世 shì 誓 shì 先 xiān 入 rù

伏請世尊為證明

五濁惡世誓先入

如 rú 一 yī 众 zhòng 生 shēng 未 wèi 成 chéng 佛 fó

终 zhōng 不 bù 于 yú 此 cǐ 取 qǔ 泥 ní 洹 huán

如 一 衆生未成佛

終不於此取泥洹

大 dà 雄 xióng 大 dà 力 lì 大 dà 慈 cí 悲 bēi

希 xī 更 gèng 审 shěn 除 chú 微 wēi 细 xì 惑 huò

大雄大力大慈悲

希更審除微細惑

令 lìng 我 wǒ 早 zǎo 登 dēng 无 wú 上 shàng 觉 jué

于 yú 十 shí 方 fāng 界 jiè 坐 zuò 道 dào 场 chǎng

令我早登無上覺

於十方界坐道場

舜 shùn 若 ruò 多 duō 性 xìng 可 kě 销 xiāo 亡 wáng

烁 shuò 迦 jiā 啰 là 心 xīn 无 wú 动 dòng 转 zhuǎn

舜若多性可銷亡

爍迦囉心無動轉

大 dà 佛 fó 頂 dīng 万 wàn 行 xíng 首 shǒu 楞 léng 严 yán 经 jīng 卷 juǎn 第 dì 三 sān

大佛頂萬行首楞嚴經卷第三

--	--	--	--	--

大 dà 佛 fó 頂 dīng 如 rú 來 lái 密 mì 因 yīn 修 xiū 證 zhèng 了 liǎo 義 yì 諸 zhū 菩 pú 薩 sà 萬 wàn 行 xíng 首 shǒu 楞 léng 嚴 yán 經 jīng

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷 第 四

一 名 中 印 度 那 蘭 陀 大 道 場 經 于 灌 頂 部 錄 出 別 行

卷 第 四

一 名 中 印 度 那 蘭 陀 大 道 場 經 于 灌 頂 部 錄 出 別 行

唐 天 竺 沙 門 般 刺 蜜 帝 譯

唐 天 竺 沙 門 般 刺 蜜 帝 譯

尔 时 富 楼 那 弥 多 罗 尼 子 在 大 众 中 即 从 座 起 偏 袒 右 肩

尔 时 富 楼 那 弥 多 罗 尼 子 在 大 众 中 即 从 座 起 偏 袒 右 肩

右 膝 著 地 合 掌 恭 敬 而 白 佛 言 大 威 德 世 尊 善 为 众 生 敷

右 膝 著 地 合 掌 恭 敬 而 白 佛 言 大 威 德 世 尊 善 为 众 生 敷

演yǎn如 Rú來 lái第 dì一 yī義 yì諦 dì世 shì尊 zūn常 cháng推 tuī說 shuō法 fǎ人 rén中 zhōng我 wǒ為 wéi第 dì一 yī今 jīn聞 wén如 Rú

演如來第一義諦。世尊常推說法人中。我為第一。今聞如

來 lái微 wēi妙 miào法 fǎ音 yīn猶 yóu如 Rú聾 lóng人 rén逾 yú百 bǎi步 bù外 wài聆 líng于 yú蚊 wén蚋 ruì本 běn所 suǒ不 bù見 jiàn何 hé

來微妙法音。猶如聾人。逾百步外。聆於蚊蚋。本所不見。何

況 kuàng得 dé聞 wén佛 fó雖 suī宣 xuān明 míng令 lìng我 wǒ除 chú惑 huò今 jīn猶 yóu未 wèi詳 xiáng斯 sī義 yì究 jiū竟 jìng无 wú疑 yí惑 huò

況得聞佛。雖宣明。令我除惑。今猶未詳。斯義究竟。無疑惑

地 dì世 shì尊 zūn如 Rú阿 ā難 nán輩 bèi雖 suī則 zé開 kāi悟 wù習 xí漏 lòu未 wèi除 chú我 wǒ等 děng會 huì中 zhōng登 dēng无 wú漏 lòu

地。世尊。如阿難輩。雖則開悟。習漏未除。我等會中。登無漏

者 zhě雖 suī尽 jìn諸 zhū漏 lòu今 jīn聞 wén如 Rú來 lái所 suǒ說 shuō法 fǎ音 yīn尚 shàng紆 yū疑 yí悔 huǐ世 shì尊 zūn若 ruò復 fù世 shì

者。雖盡諸漏。今聞如來所說法音。尚紆疑悔。世尊。若復世

間 一 切 根 生 陰 處 界 等 皆 如 來 藏 清 淨 本 然 云 何 忽 生 山
jiān yī qiē gēn shēng yīn chù jiè děng jiē rú lái zàng qīng jìng běn rán yún hé hū shēng shān

間 一 切 根 塵 陰 處 界 等 皆 如 來 藏 清 淨 本 然 云 何 忽 生 山

河 大 地 諸 有 為 相 次 第 遷 流 終 而 復 始 又 如 來 說 地 水 火
hé dà dì zhū yǒu wéi xiàng cì dì qiān liú zhōng ér fù shǐ yòu rú lái shuō dì shuǐ huǒ

河 大 地 諸 有 為 相 次 第 遷 流 終 而 復 始 又 如 來 說 地 水 火

風 本 性 圓 融 周 遍 法 界 湛 然 常 住 世 尊 若 地 性 遍 云 何 容
fēng běn xìng yuán róng zhōu biàn fǎ jiè zhàn rán cháng zhù shì zūn ruò dì xìng biàn yún hé róng

風 本 性 圓 融 周 遍 法 界 湛 然 常 住 世 尊 若 地 性 遍 云 何 容

水 水 性 周 遍 火 則 不 生 復 云 何 明 水 火 二 性 俱 遍 虛 空 不
shuǐ shuǐ xìng zhōu biàn huǒ zé bù shēng fù yún hé míng shuǐ huǒ èr xìng jù biàn xū kōng bù

水 水 性 周 遍 火 則 不 生 復 云 何 明 水 火 二 性 俱 遍 虛 空 不

相 凌 滅 世 尊 地 性 障 碍 空 性 虛 通 云 何 二 俱 周 遍 法 界 而
xiāng líng miè shì zūn dì xìng zhàng ài kōng xìng xū tōng yún hé èr jù zhōu biàn fǎ jiè ér

相 凌 滅 世 尊 地 性 障 碍 空 性 虛 通 云 何 二 俱 周 遍 法 界 而

我 wǒ 不 bù 知 zhī 是 shì 義 yì 攸 yǒu 往 wǎng 唯 wéi 愿 yuàn 如 rú 來 lái 宣 xuān 流 liú 大 dà 慈 cí 開 kāi 我 wǒ 迷 mí 云 yún 及 jí 諸 zhū 大 dà

我 不 知 是 義 攸 往 惟 願 如 來 宣 流 大 慈 開 我 迷 雲 及 諸 大

众 zhòng 作 zuò 是 shì 語 yǔ 已 yǐ 五 wǔ 体 tǐ 投 tóu 地 dì 欽 qīn 渴 kě 如 rú 來 lái 无 wú 上 shàng 慈 cí 海 huǐ

衆 作 是 語 已 五 體 投 地 欽 渴 如 來 無 上 慈 誨

尔 ěr 时 shí 世 shì 尊 zūn 告 gào 富 fù 楼 lóu 那 nà 及 jí 諸 zhū 会 huì 中 zhōng 漏 lòu 尽 jìn 无 wú 学 xué 諸 zhū 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 如 rú 來 lái

尔 时 世 尊 告 富 楼 那 及 诸 会 中 漏 尽 无 学 诸 阿 罗 汉 如 来

今 jīn 日 rì 普 pǔ 为 wèi 此 cǐ 会 huì 宣 xuān 胜 shèng 义 yì 中 zhōng 真 zhēn 胜 shèng 义 yì 性 xìng 令 lìng 汝 rǔ 会 huì 中 zhōng 定 dìng 性 xìng 声 shēng 闻 wén

今 日 普 為 此 會 宣 勝 義 中 真 勝 義 性 令 汝 會 中 定 性 聲 聞

及 jí 諸 zhū 一 yī 切 qiè 未 wèi 得 dé 二 èr 空 kōng 回 huí 向 xiàng 上 shàng 乘 chéng 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 等 děng 皆 jiē 获 huà 一 yī 乘 chéng 寂 jì 灭 miè

及 諸 一 切 未 得 二 空 迴 向 上 乘 阿 羅 漢 等 皆 獲 一 乘 寂 滅

場地真阿練若正修行處汝今諦聽當為汝說富樓那等

場地真阿練若正修行處汝今諦聽當為汝說富樓那等

欽佛法音默然承聽

欽佛法音默然承聽

佛言富樓那如汝所言清淨本然云何忽生山河大地汝

佛言富樓那如汝所言清淨本然云何忽生山河大地汝

常不聞如來宣說性覺妙明本覺明妙富樓那言唯然世

常不聞如來宣說性覺妙明本覺明妙富樓那言唯然世

尊我常聞佛宣說斯義佛言汝稱覺明為復性明稱名為

尊我常聞佛宣說斯義佛言汝稱覺明為復性明稱名為

覺jué為wéi覺jué不bù明míng稱chēng為wéi明míng覺jué富fù樓lóu那nà言yán若ruò此cǐ不bù明míng名míng為wéi覺jué者zhě則zé

覺。為覺。不明。稱為明覺。富樓那言。若此不明。名為覺者。則

无wú所suǒ明míng佛fó言yán若ruò无wú所suǒ明míng則zé无wú明míng覺jué有yǒu所suǒ非fēi覺jué无wú所suǒ非fēi明míng无wú

無所明。佛言。若無所明。則無明覺。有所非覺。無所非明。無

明míng又yòu非fēi覺jué湛zhàn明míng性xìng性xìng覺jué必bì明míng妄wàng為wéi明míng覺jué覺jué非fēi所suǒ明míng因yīn明míng立lì

明。又非覺湛明性。性覺必明。妄為明覺。覺非所明。因明立

所suǒ所suǒ既jì妄wàng立lì生shēng汝rǔ妄wàng能néng无wú同tóng異yì中zhōng炽chì然rán成chéng異yì異yì彼bǐ所suǒ異yì因yīn

所。所既妄立。生汝妄能。無同異中。熾然成異。異彼所異。因

異yì立lì同tóng同tóng異yì發fā明míng因yīn此cǐ復fù立lì无wú同tóng无wú異yì如 Rú是shì擾rǎo乱luàn相xiāng待dài生shēng

異立同。同異發明。因此復立。無同無異。如是擾乱。相待生

勞láo勞láo久jiǔ發fā塵chén自zì相xiāng渾hún濁zhuó由yóu是shì引yǐn起qǐ塵chén勞láo煩fán惱nǎo起qǐ為wéi世shì界jiè靜jìng

勞。勞久發塵。自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起為世界。靜

成chéng虛xū空kōng為wéi同tóng世shì界jiè為wéi異yì彼bǐ无wú同tóng異yì真zhēn有yǒu為wéi法fǎ覺jué明míng空kōng

成虛空。虛空為同。世界為異。彼無同異。真有為法。覺明空

昧mèi相xiāng待dài成chéng搖yáo故gù有yǒu風fēng輪lún執zhí持chí世shì界jiè因yīn空kōng生shēng搖yáo堅jiān明míng立lì碍ài彼bǐ

昧。相待成搖。故有風輪執持世界。因空生搖。堅明立碍。彼

金jīn寶bǎo者zhě明míng覺jué立lì堅jiān故gù有yǒu金jīn輪lún保bǎo持chí國guó土tǔ堅jiān覺jué寶bǎo成chéng搖yáo明míng風fēng

金寶者。明覺立堅。故有金輪保持國土。堅覺寶成。搖明風

出chū風fēng金jīn相xiāng摩mó故gù有yǒu火huǒ光guāng為wéi變biàn化huà性xìng寶bǎo明míng生shēng潤rùn火huǒ光guāng上shàng蒸zhēng故gù

出。風金相摩。故有火光。為變化性。寶明生潤。火光上蒸。故

有yǒu水shuǐ輪lún含hón十shí方fāng界jiè火huǒ騰téng水shuǐ降jiàng交jiāo發fā立lì堅jiān濕shī為wéi巨jù海hǎi干gān為wéi洲zhōu

有水輪含十方界。火騰水降。交發立堅。濕為巨海。乾為洲。

渾tān以yǐ是shì義yì故gù彼bǐ大dà海hǎi中zhōng火huǒ光guāng常cháng起qǐ彼bǐ洲zhōu渾tān中zhōng江jiāng河hé常cháng注zhù水shuǐ

渾。以是義故。彼大海中。火光常起。彼洲渾中。江河常注。水

勢shì劣liè火huǒ結jié為wéi高gāo山shān是shì故gù山shān石shí擊jī則zé成chéng炎yán融róng則zé成chéng水shuǐ土tǔ勢shì劣liè

勢劣火。結為高山。是故山石擊則成炎。融則成水。土勢劣

水shuǐ抽chōu為wéi草cǎo木mù是shì故gù林lín藪sǒu遇yù燒shāo成chéng土tǔ因yīn絞jiǎo成chéng水shuǐ交jiāo妄wàng發fā生shēng遞dì

水。抽為草木。是故林藪遇燒成土。因絞成水。交妄發生。遞

相xiāng為wéi種zhǒng以yǐ是shì因yīn緣yuán世shì界jiè相xiāng續xù

相為種。以是因緣。世界相續。

復次富樓那明妄非他覺明為咎所妄既立明理不踰以

復次富樓那明妄非他覺明為咎所妄既立明理不踰以

是因緣聽不出聲見不超色色香味觸六妄成就由是分

是因緣聽不出聲見不超色色香味觸六妄成就由是分

開見覺聞知同業相纏合離成化見明色發明見想成異

開見覺聞知同業相纏合離成化見明色發明見想成異

見成憎同想成愛流愛為種納想為胎交遘發生吸引同

見成憎同想成愛流愛為種納想為胎交遘發生吸引同

業故有因緣生羯囉藍遏蒲曇等胎卵濕化隨其所應卵

業故有因緣生羯囉藍遏蒲曇等胎卵濕化隨其所應卵

唯wéi想xiǎng生shēng胎tāi因yīn情qíng有yǒu濕shī以yǐ合hé感gǎn化huà以yǐ離lí應yīng情qíng想xiǎng合hé離lí更gèng相xiāng變biàn

唯想生胎因情有濕以合感化以離應情想合離更相變

易yì所suǒ有yǒu受shòu業yè逐zhú其qí飛fēi沉chén以yǐ是shì因yīn緣yuán眾zhòng生shēng相xiāng續xù

易所有受業逐其飛沉以是因緣衆生相續

富fù樓lóu那nà想xiǎng愛ài同tóng結jié愛ài不bù能néng離lí則zé諸zhū世shì間jiān父fù母mǔ子zǐ孫sūn相xiāng生shēng不bù

富樓那想愛同結愛不能離則諸世間父母子孫相生不

斷duàn是shì等děng則zé以yǐ欲yù貪tān為wéi本běn貪tān愛ài同tóng滋zī貪tān不bù能néng止zhǐ則zé諸zhū世shì間jiān卵luǎn

斷是等則以欲貪為本貪愛同滋貪不能止則諸世間卵

化huà濕shī胎tāi隨suí力lì強qiáng弱ruò遞dì相xiāng吞tūn食shí是shì等děng則zé以yǐ殺shā貪tān為wéi本běn以yǐ人rén食shí

化濕胎隨力強弱遞相吞食是等則以殺貪為本以人食

羊 yáng 羊 yáng 死 sǐ 为 wéi 人 rén 人 rén 死 sǐ 为 wéi 羊 yáng 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 十 shí 生 shēng 之 zhī 类 lèi 死 sǐ 死 sǐ 生 shēng 生 shēng 互 hù

羊. 羊死為人. 人死為羊. 如是乃至十生之類. 死死生生. 互

來 lái 相 xiāng 啖 dàn 惡 è 業 yè 俱 jù 生 shēng 窮 qióng 未 wèi 來 lái 际 jì 是 shì 等 děng 則 zé 以 yǐ 盜 dào 貪 tān 为 wéi 本 běn 汝 rǔ 负 fù 我 wǒ

來相噉. 惡業俱生. 窮未來際. 是等則以盜貪為本. 汝負我

命 mìng 我 wǒ 还 huán 債 zhài 汝 rǔ 以 yǐ 是 shì 因 yīn 緣 yuán 經 jīng 百 bǎi 千 qiān 劫 jié 常 cháng 在 zài 生 shēng 死 sǐ 汝 rǔ 愛 ài 我 wǒ 心 xīn 我 wǒ

命. 我還債汝. 以是因緣. 經百千劫. 常在生死. 汝愛我心. 我

怜 lián 汝 rǔ 色 sè 以 yǐ 是 shì 因 yīn 緣 yuán 經 jīng 百 bǎi 千 qiān 劫 jié 常 cháng 在 zài 纏 chán 縛 fù 唯 wéi 杀 shā 盜 dào 淫 yín 三 sān 为 wéi 根 gēn

憐汝色. 以是因緣. 經百千劫. 常在纏縛. 唯殺盜淫. 三為根

本 běn 以 yǐ 是 shì 因 yīn 緣 yuán 業 yè 果 guǒ 相 xiāng 續 xù 富 fù 樓 lóu 那 nà 如 rú 是 shì 三 sān 种 zhǒng 顛 diān 倒 dào 相 xiāng 續 xù 皆 jiē 是 shì

本. 以是因緣. 業果相續. 富樓那. 如是三種顛倒相續. 皆是

覺 jué 明 míng 明 míng 了 liǎo 知 zhī 性 xìng 因 yīn 了 liǎo 發 fā 相 xiàng 从 cóng 妄 wàng 見 jiàn 生 shēng 山 shān 河 hé 大 dà 地 dì 諸 zhū 有 yǒu 為 wéi 相 xiàng

覺明明了知性。因了發相。從妄見生。山河大地。諸有為相。

次 cì 第 dì 迁 qiān 流 liú 因 yīn 此 cǐ 虛 xū 妄 wàng 終 zhōng 而 ér 復 fù 始 shǐ 富 fù 樓 lóu 那 nà 言 yán 若 ruò 此 cǐ 妙 miào 覺 jué 本 běn 妙 miào

次第遷流。因此虛妄。終而復始。富樓那言。若此妙覺。本妙

覺 jué 明 míng 与 yǔ 如 rú 來 lái 心 xīn 不 bù 增 zēng 不 bù 減 jiǎn 无 wú 狀 zhuàng 忽 hū 生 shēng 山 shān 河 hé 大 dà 地 dì 諸 zhū 有 yǒu 為 wéi 相 xiàng

覺明。與如來心。不增不減。無狀忽生。山河大地。諸有為相。

如 rú 來 lái 今 jīn 得 dé 妙 miào 空 kōng 明 míng 覺 jué 山 shān 河 hé 大 dà 地 dì 有 yǒu 為 wéi 习 xí 漏 lòu 何 hé 當 dāng 復 fù 生 shēng

如來今得妙空明覺。山河大地有為習漏。何當復生。

佛 fó 告 gào 富 fù 樓 lóu 那 nà 譬 pì 如 rú 迷 mí 人 rén 于 yú 一 yī 聚 jù 落 luò 惑 huò 南 nán 為 wéi 北 běi 此 cǐ 迷 mí 為 wéi 復 fù 因 yīn

佛告富樓那。譬如迷人。於一聚落。惑南為北。此迷為復。因

迷 mí 而 ér 有 yǒu 因 yīn 悟 wù 所 suǒ 出 chū 富 fù 樓 lóu 那 nà 言 yán 如 rú 是 shì 迷 mí 人 rén 亦 yì 不 bù 因 yīn 迷 mí 又 yòu 不 bù 因 yīn

迷而有。因悟所出。富樓那言。如是迷人。亦不因迷。又不因

悟 wù 何 hé 以 yǐ 故 gù 迷 mí 本 běn 无 wú 根 gēn 云 yún 何 hé 因 yīn 迷 mí 悟 wù 非 fēi 生 shēng 迷 mí 云 yún 何 hé 因 yīn 悟 wù 佛 fó 言 yán

悟。何以故。迷本無根。云何因迷。悟非生迷。云何因悟。佛言。

彼 bǐ 之 zhī 迷 mí 人 rén 正 zhèng 在 zài 迷 mí 時 shí 倏 shū 有 yǒu 悟 wù 人 rén 指 zhǐ 示 shì 令 lìng 悟 wù 富 fù 樓 lóu 那 nà 于 yú 意 yì 云 yún

彼之迷人。正在迷時。倏有悟人。指示令悟。富樓那於意云。

何 hé 此 cǐ 人 rén 纵 zòng 迷 mí 于 yú 此 cǐ 聚 jù 落 luò 更 gēng 生 shēng 迷 mí 不 fǒu 不 fǒu 也 yě 世 shì 尊 zūn 富 fù 樓 lóu 那 nà 十 shí 方 fāng

何。此人縱迷。於此聚落。更生迷不。不也。世尊。富樓那十方。

如 rú 來 lái 亦 yì 复 fù 如 rú 是 shì 此 cǐ 迷 mí 无 wú 本 běn 性 xìng 毕 bì 竟 jìng 空 kōng 昔 xī 本 běn 无 wú 迷 mí 似 sì 有 yǒu 迷 mí 觉 jué

如來。亦復如是。此迷無本。性畢竟空。昔本無迷。似有迷覺。

覺 jué 迷 mí 迷 mí 灭 miè 覺 jué 不 bù 生 shēng 迷 mí 亦 yì 如 rú 瞽 gǔ 人 rén 見 jiàn 空 kōng 中 zhōng 花 huā 瞽 gǔ 病 bìng 若 ruò 除 chú 花 huā 于 yú

覺迷迷滅覺不生迷亦如瞽人見空中花瞽病若除花於

空 kōng 灭 miè 忽 hū 有 yǒu 愚 yú 人 rén 于 yú 彼 bǐ 空 kōng 花 huā 所 suǒ 灭 miè 空 kōng 地 dì 待 dài 花 huā 更 gēng 生 shēng 汝 rǔ 觀 guān 是 shì 人 rén

空滅忽有愚人於彼空花所滅空地待花更生汝觀是人

为 wéi 愚 yú 为 wéi 慧 huì 富 fù 楼 lóu 那 nà 言 yán 空 kōng 元 yuán 无 wú 花 huā 妄 wàng 見 jiàn 生 shēng 灭 miè 見 jiàn 花 huā 灭 miè 空 kōng 已 yǐ 是 shì

為愚為慧富樓那言空元無花妄見生滅見花滅空已是

顛 diān 倒 dǎo 敕 chì 令 lìng 更 gēng 出 chū 斯 sī 实 shí 狂 kuáng 痴 chī 云 yún 何 hé 更 gēng 名 míng 如 rú 是 shì 狂 kuáng 人 rén 为 wéi 愚 yú 为 wéi 慧 huì

顛倒勅令更出斯實狂癡云何更名如是狂人為愚為慧

佛 fá 言 yán 如 rú 汝 rǔ 所 suǒ 解 jiě 云 yún 何 hé 問 wèn 言 yán 諸 zhū 佛 fá 如 rú 來 lái 妙 miào 覺 jué 明 míng 空 kōng 何 hé 當 dāng 更 gēng 出 chū

佛言如汝所解云何問言諸佛如來妙覺明空何當更出

山shān河hé大dà地dì又yòu如 Rú金 jīn矿kuàng杂zá于yú精 jīng金 jīn其qí金 jīn一yī纯chún更gèng不bù成chéng杂zá如 Rú木 mù

山河大地。又如金鑛。雜於精金。其金一純。更不成雜。如木

成chéng灰huī不bù重chóng为wéi木mù诸zhū佛fó如 Rú来 lái菩pú提tí涅niè槃pán亦yì复fù如 Rú是 shì

成灰。不重為木。諸佛如來菩提涅槃。亦復如是。

富fù樓lóu那nà又yòu汝 rǔ问wèn言 yán地dì水shuǐ火huǒ风fēng本běn性xìng圆yuán融róng周zhōu遍biàn法fǎ界jiè疑yí水shuǐ火huǒ

富樓那。又汝問言。地水火風。本性圓融。周遍法界。疑水火

性xìng不bù相xiāng凌líng灭miè又yòu征zhēng虚xū空kōng及jí诸zhū大dà地dì俱jù遍biàn法fǎ界jiè不bù合hé相xiāng容róng富fù

性不相凌滅。又徵虚空。及諸大地。俱遍法界。不合相容。富

樓lóu那nà譬pì如 Rú虚xū空kōng体tǐ非fēi群qún相xiàng而ér不bù拒jù彼bǐ诸zhū相xiàng发fā挥huī所suo以yǐ者zhě何hé

樓那。譬如虚空。體非群相。而不拒彼諸相發揮。所以者何。

富樓那彼太虛空日照則明雲屯則暗風搖則動霽澄則

富樓那彼太虛空日照則明雲屯則暗風搖則動霽澄則

清氣凝則濁土積成霾水澄成映於意云何如是殊方諸

清氣凝則濁土積成霾水澄成映於意云何如是殊方諸

有為相為因彼生為復空有若彼所生富樓那且日照時

有為相為因彼生為復空有若彼所生富樓那且日照時

既是日明十方世界同為日色云何空中更見圓日若是

既是日明十方世界同為日色云何空中更見圓日若是

空明空應自照云何中宵雲霧之時不生光耀當知是明

空明空應自照云何中宵雲霧之時不生光耀當知是明

非 fēi 日 rì 非 fēi 空 kōng 不 bù 异 yì 空 kōng 日 rì 观 guān 相 xiàng 元 yuán 妄 wǎng 无 wú 可 kě 指 zhǐ 陈 chén 犹 yóu 邀 yāo 空 kōng 花 huā 结 jié 为 wéi

非日非空。不異空日。觀相元妄。無可指陳。猶邀空花。結為

空 kōng 果 guǒ 云 yún 何 hé 詰 jié 其 qí 相 xiāng 凌 líng 灭 miè 义 yì 观 guān 性 xìng 元 yuán 真 zhēn 唯 wéi 妙 miào 觉 jué 明 míng 妙 miào 觉 jué 明 míng 心 xīn

空菓。云何詰其相凌滅義。觀性元真。唯妙覺明。妙覺明心。

先 xiān 非 fēi 水 shuǐ 火 huǒ 云 yún 何 hé 复 fù 问 wèn 不 bù 相 xiāng 容 róng 者 zhě 真 zhēn 妙 miào 觉 jué 明 míng 亦 yì 复 fù 如 rú 是 shì 汝 rǔ 以 yǐ

先非水火。云何復問不相容者。真妙覺明。亦復如是。汝以

空 kōng 明 míng 则 zé 有 yǒu 空 kōng 现 xiàn 地 dì 水 shuǐ 火 huǒ 风 fēng 各 gè 各 gè 发 fā 明 míng 则 zé 各 gè 各 gè 现 xiàn 若 ruò 俱 jù 发 fā 明 míng

空明。則有空現。地水火風。各各發明。則各各現。若俱發明。

则 zé 有 yǒu 俱 jù 现 xiàn 云 yún 何 hé 俱 jù 现 xiàn 富 fù 楼 lóu 那 nà 如 rú 一 yī 水 shuǐ 中 zhōng 现 xiàn 于 yú 日 rì 影 yǐng 两 liǎng 人 rén 同 tóng

則有俱現。云何俱現。富樓那。如一水中。現於日影。兩人同

觀水中之日。東西各行。則各有日。隨二人去。一東一西。先

觀水中之日。東西各行。則各有日。隨二人去。一東一西。先

無准的。不。應。難。言。此。日。是。一。云。何。各。行。各。日。既。雙。云。何。現

無准的。不。應。難。言。此。日。是。一。云。何。各。行。各。日。既。雙。云。何。現

一。宛。轉。虛。妄。無。可。憑。據。

一。宛。轉。虛。妄。無。可。憑。據。

富樓那。汝以色空。相傾相奪。於如來藏。而如來藏。隨。為。色

富樓那。汝以色空。相傾相奪。於如來藏。而如來藏。隨。為。色

空。周。遍。法。界。是。故。於。中。風。動。空。澄。日。明。雲。暗。眾。生。迷。悶。背

空。周。遍。法。界。是。故。於。中。風。動。空。澄。日。明。雲。暗。眾。生。迷。悶。背

覺jué合hé塵chén故gù發fā塵chén勞láo有yǒu世shì間jiān相xiàng我wǒ以yǐ妙miào明míng不bù滅miè不bù生shēng合hé如 Rú來 lái

覺合塵。故發塵勞。有世間相。我以妙明。不滅不生。合如來

藏zàng而ér如 Rú來 lái藏zàng唯wéi妙miào覺jué明míng圓yuán照zhào法fǎ界jiè是shì故gù于yú中zhōng一yī為wéi無wú量liàng無wú

藏。而如來藏。唯妙覺明。圓照法界。是故於中。一為無量。無

量liàng為wéi一yī小xiǎo中zhōng現xiàn大dà大dà中zhōng現xiàn小xiǎo不bù動dòng道dào場chǎng遍biàn十shí方fāng界jiè身shēn含hán十shí

量為一。小中現大。大中現小。不動道場。遍十方界。身含十

方fāng無wú盡jìn虛xū空kōng于yú一yī毛máo端duān現xiàn寶bǎo王wáng剎chà坐zuò微wēi塵chén里lǐ轉zhuǎn大dà法fǎ輪lún滅miè

方無盡虛空。於一毛端。現寶王剎。坐微塵裏。轉大法輪。滅

塵chén合hé覺jué故gù發fā真zhēn如 Rú妙miào覺jué明míng性xìng而ér如 Rú來 lái藏zàng本běn妙miào圓yuán心xīn非fēi心xīn非fēi

塵合覺。故發真如妙覺明性。而如來藏本妙圓心。非心非

空 kōng 非 fēi 地 dì 非 fēi 水 shuǐ 非 fēi 風 fēng 非 fēi 火 huǒ 非 fēi 眼 yǎn 非 fēi 耳 ěr 鼻 bí 舌 shé 身 shēn 意 yì 非 fēi 色 sè 非 fēi 聲 shēng 香 xiāng

空。非地。非水。非風。非火。非眼。非耳。鼻。舌。身。意。非色。非聲。香。

味 wèi 觸 chù 法 fǎ 非 fēi 眼 yǎn 識 shí 界 jiè 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 非 fēi 意 yì 識 shí 界 jiè 非 fēi 明 míng 无 wú 明 míng 无 wú 明 míng

味。觸。法。非眼。識界。如是乃至非意識界。非明。無明。明。無明。

尽 jìn 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 非 fēi 老 lǎo 非 fēi 死 sǐ 非 fēi 老 lǎo 死 sǐ 尽 jìn 非 fēi 苦 kǔ 非 fēi 集 jí 非 fēi 灭 miè 非 fēi 道 dào 非 fēi

盡。如是乃至非老非死。非老死盡。非苦非集。非滅非道。非

智 zhì 非 fēi 得 dé 非 fēi 檀 tán 那 nà 非 fēi 尸 shī 羅 luó 非 fēi 毗 pí 梨 lí 耶 yé 非 fēi 羶 chán 提 tí 非 fēi 禪 chán 那 nà 非 fēi 鉢 bō 刺 là

智。非得。非檀。那。非尸羅。非毗梨耶。非羶提。非禪。那。非鉢刺

若 ruò 非 fēi 波 bō 羅 luó 蜜 mì 多 duō 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 非 fēi 恒 héng 闍 è 阿 ā 竭 jié 非 fēi 阿 ā 羅 luó 訶 hē 三 sān 耶 yé 三 sān

若。非波羅蜜多。如是乃至非恒闍阿竭。非阿羅訶。三耶三

菩 pú 非 fēi 大 dà 涅 niè 槃 pán 非 fēi 常 cháng 非 fēi 乐 lè 非 fēi 我 wǒ 非 fēi 淨 jìng 以 yǐ 是 shì 俱 jù 非 fēi 世 shì 出 chū 世 shì 故 gu 即 jí

菩。非大涅槃。非常非樂。非我非淨。以是俱非世出世故。即

如 rú 来 lái 藏 zàng 元 yuán 明 míng 心 xīn 妙 miào 即 jí 心 xīn 即 jí 空 kōng 即 jí 地 dì 即 jí 水 shuǐ 即 jí 风 fēng 即 jí 火 huǒ 即 jí 眼 yǎn 即 jí

如來藏元明心妙。即心。即空。即地。即水。即風。即火。即眼。即

耳 ěr 鼻 bí 舌 shé 身 shēn 意 yì 即 jí 色 sè 即 jí 声 shēng 香 xiāng 味 wèi 觸 chù 法 fǎ 即 jí 眼 yǎn 识 shí 界 jiè 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 即 jí

耳鼻舌身意。即色。即聲香味觸法。即眼識界。如是乃至即

意 yì 识 shí 界 jiè 即 jí 明 míng 无 wú 明 míng 无 wú 明 míng 尽 jìn 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 即 jí 老 lǎo 即 jí 死 sǐ 即 jí 老 lǎo 死 sǐ

意識界。即明無明。明無明盡。如是乃至即老。即死。即老死

尽 jìn 即 jí 苦 kǔ 即 jí 集 jí 即 jí 灭 miè 即 jí 道 dào 即 jí 智 zhì 即 jí 得 dé 即 jí 檀 tán 那 nà 即 jí 尸 shī 罗 luó 即 jí 毗 pí 梨 lí

盡。即苦。即集。即滅。即道。即智。即得。即檀那。即尸羅。即毗梨

耶yé即jí羴chàn提tí即jí禪chán那nà即jí鉢bā刺là若ruà即jí波bā羅luó蜜mì多duō如rú是shì乃nǎi至zhì即jí怛dá

耶。即羴提。即禪那。即鉢刺若。即波羅蜜多。如是乃至。即怛

闍tà阿ā竭jié。即jí阿ā羅luó訶hē。三sān耶yé。三sān菩pú。即jí大dà涅槃niè pán。即jí常cháng。即jí樂lè。即jí我wǒ。即jí

闍阿竭。即阿羅訶。三耶三菩。即大涅槃。即常。即樂。即我。即

淨jìng。以yǐ是shì。即jí俱jù世shì出chū世shì故gù。即jí如rú來lái藏zàng妙miào明míng心xīn元yuán。離lí。即jí離lí。非fēi。是shì

淨。以是。即俱世出世故。即如來藏妙明心元。離。即離。非。是

即jí非fēi。即jí如rú何hé世shì間jiān。三sān有yǒu眾zhòng生shēng。及jí出chū世shì間jiān聲shēng聞wén緣yuán。覺jué。以yǐ所suǒ知zhī

即非。即如何世間。三有衆生。及出世間。聲聞緣覺。以所知

心xīn測cè度duó。如rú來lái无wú上shàng菩pú提tí。用yòng世shì語yǔ言yán。入rù佛fó知zhī見jiàn。譬pì如rú琴qín瑟sè筊kōng

心。測度如來。無上菩提。用世語言。入佛知見。譬如琴瑟筊

篋hóu 琵琶pí pa 虽suī 有yǒu 妙miào 音yīn 若ruò 无wú 妙miào 指zhǐ 终zhōng 不bù 能néng 发fā 汝rǔ 与yǔ 众zhòng 生shēng 亦yì 复fù 如rú

篋琵琶。雖有妙音。若無妙指。終不能發。汝與衆生。亦復如

是shì 宝bǎo 觉jué 真zhēn 心xīn 各gè 各gè 圓yuán 滿mǎn 如rú 我wǒ 按àn 指zhǐ 海hǎi 印yìn 发fā 光guāng 汝rǔ 暫zàn 举jǔ 心xīn 尘chén

是寶覺真心。各各圓滿。如我按指。海印發光。汝暫舉心。塵

勞láo 先xiān 起qǐ 由yóu 不bù 勤qín 求qiú 无wú 上shàng 覺jué 道dào 愛ài 念niàn 小xiǎo 乘chéng 得dé 少shǎo 为wéi 足zú

勞先起。由不勤求。無上覺道。愛念小乘。得少為足。

富fù 楼lóu 那nà 言yán 我wǒ 与yǔ 如rú 来lái 宝bǎo 觉jué 圓yuán 明míng 真zhēn 妙miào 淨jìng 心xīn 无wú 二èr 圓yuán 滿mǎn 而ér 我wǒ

富樓那言。我與如來寶覺圓明。真妙淨心。無二圓滿。而我

昔xī 遭zāo 无wú 始shǐ 妄wàng 想xiǎng 久jiǔ 在zài 輪lún 迴huí 今jīn 得dé 聖shèng 乘chéng 犹yóu 未wèi 究jiū 竟jìng 世shì 尊zūn 諸zhū 妄wàng

昔遭無始妄想。久在輪迴。今得聖乘。猶未究竟。世尊。諸妄

一 yī 切 qiè 圓 yuán 灭 miè 独 dú 妙 miào 真 zhēn 常 cháng 敢 gǎn 问 wèn 如 rú 来 lái 一 yī 切 qiè 众 zhòng 生 shēng 何 hé 因 yīn 有 yǒu 妄 wàng 自 zì 蔽 bì

一切圓滅獨妙真常敢問如來一切衆生何因有妄自蔽

妙 miào 明 míng 受 shòu 此 cǐ 沦 lún 溺 nì 佛 fó 告 gào 富 fù 楼 lóu 那 nà 汝 rǔ 虽 suī 除 chú 疑 yí 余 yú 惑 huò 未 wèi 尽 jìn 吾 wú 以 yǐ 世 shì

妙明受此淪溺佛告富樓那汝雖除疑餘惑未盡吾以世

间 jiān 现 xiàn 前 qián 诸 zhū 事 shì 今 jīn 复 fù 问 wèn 汝 rǔ 汝 rǔ 岂 qǐ 不 bù 闻 wén 室 shì 罗 luó 城 chéng 中 zhōng 演 yǎn 若 ruò 达 dá 多 duō 忽 hū

間現前諸事今復問汝汝豈不聞室羅城中演若達多忽

于 yú 晨 chén 朝 zhāo 以 yǐ 鏡 jìng 照 zhào 面 miàn 愛 ài 鏡 jìng 中 zhōng 头 tóu 眉 méi 目 mù 可 kě 见 jiàn 嗔 chēn 責 zé 己 jǐ 头 tóu 不 bù 见 jiàn 面 miàn

於晨朝以鏡照面愛鏡中頭眉目可見嗔責己頭不見面

目 mù 以 yǐ 为 wéi 魑 chī 魅 mèi 无 wú 状 zhuàng 狂 kuáng 走 zǒu 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé 此 cǐ 人 rén 何 hé 因 yīn 无 wú 故 gù 狂 kuáng 走 zǒu

目以為魑魅無狀狂走於意云何此人何因無故狂走

富 fù 樓 lóu 那 nà 言 yán 是 shì 人 rén 心 xīn 狂 kuáng 更 gèng 无 wú 他 tā 故 gù 佛 fó 言 yán 妙 miào 觉 jué 明 míng 圓 yuán 本 běn 圓 yuán 明 míng 妙 miào

富樓那言。是人心狂。更無他故。佛言。妙覺明圓。本圓明妙。

既 jì 称 chēng 为 wéi 妄 wàng 云 yún 何 hé 有 yǒu 因 yīn 若 ruò 有 yǒu 所 sǒu 因 yīn 云 yún 何 hé 名 míng 妄 wàng 自 zì 諸 zhū 妄 wàng 想 xiǎng 展 zhǎn 转 zhuǎn

既稱為妄。云何有因。若有所因。云何名妄。自諸妄想展轉

相 xiāng 因 yīn 从 cóng 迷 mí 积 jī 迷 mí 以 yǐ 历 lì 尘 chén 劫 jié 虽 suī 佛 fó 发 fā 明 míng 犹 yóu 不 bù 能 néng 返 fǎn 如 rú 是 shì 迷 mí 因 yīn

相因。從迷積迷。以歷塵劫。雖佛發明。猶不能返。如是迷因。

因 yīn 迷 mí 自 zì 有 yǒu 识 shí 迷 mí 无 wú 因 yīn 妄 wàng 无 wú 所 sǒu 依 yī 尚 shàng 无 wú 有 yǒu 生 shēng 欲 yù 何 hé 为 wéi 灭 miè 得 dé 菩 pú

因迷自有。識迷無因。妄無所依。尚無有生。欲何為滅。得菩

提 tí 者 zhě 如 rú 寤 wù 時 shí 人 rén 说 shuō 梦 mèng 中 zhōng 事 shì 心 xīn 纵 zòng 精 jīng 明 míng 欲 yù 何 hé 因 yīn 緣 yuán 取 qǔ 梦 mèng 中 zhōng 物 wù

提者。如寤時人說夢中事。心縱精明。欲何因緣取夢中物。

況kuàng復fù无wú因yīn本běn无wú所suǒ有yǒu如rú彼bǐ城chéng中zhōng演yǎn若ruò達dá多duō豈qǐ有yǒu因yīn緣yuán自zì怖bù

況復無因。本無所有。如彼城中演若達多。豈有因緣。自怖

頭tóu走zǒu忽hū然rán狂kuáng歇xiē頭tóu非fēi外wài得dé縱zòng未wèi歇xiē狂kuáng亦yì何hé遺yí失shī富fù樓lóu那nà妄wàng

頭走。忽然狂歇。頭非外得。縱未歇狂。亦何遺失。富樓那妄

性xìng如rú是shì因yīn何hé為wéi在zài汝rǔ但dàn不bù隨suí分fēn別bié世shì間jiān業yè果guǒ衆zhòng生shēng三sān種zhǒng相xiāng

性如是。因何為在。汝但不隨分別世間業果衆生。三種相

續xù三sān緣yuán斷duàn故gù三sān因yīn不bù生shēng則zé汝rǔ心xīn中zhōng演yǎn若ruò達dá多duō狂kuáng性xìng自zì歇xiē歇xiē

續。三緣斷故。三因不生。則汝心中演若達多。狂性自歇。歇

即jí菩pú提tí勝shèng淨jìng明míng心xīn本běn周zhōu法fǎ界jiè不bù從cóng人rén得dé何hé藉jiè劬qú勞láo肯kěn綮qìng修xiū

即菩提。勝淨明心。本周法界。不從人得。何藉劬勞。肯綮修

證。 zhèng

譬如有人於白衣中繫如意珠不自覺知窮露他方乞食

譬如有人於白衣中繫如意珠不自覺知窮露他方乞食

馳走雖實貧窮珠不曾曾失忽有智者指示其珠所願從心

馳走雖實貧窮珠不曾曾失忽有智者指示其珠所願從心

致大饒富方悟神珠非從外得

致大饒富方悟神珠非從外得

即時阿難在大眾中頂禮佛足起立白佛世尊現說殺盜

即時阿難在大眾中頂禮佛足起立白佛世尊現說殺盜

淫yín業yè三sān緣yuán斷duàn故gù三sān因yīn不bù生shēng心xīn中zhōng達dá多duō狂kuáng性xìng自zì歇xiē歇xiē即jí菩pú提tí

姪業三緣斷故三因不生心中達多狂性自歇歇即菩提

不bù从cóng人rén得dé斯sī則zé因yīn緣yuán皎jiǎo然rán明míng白bái云yún何hé如 Rú來 lái頓dùn棄qì因yīn緣yuán我wǒ从cóng

不從人得斯則因緣皎然明白云何如來頓棄因緣我從

因yīn緣yuán心xīn得dé開kāi悟wù世shì尊zūn此cǐ義yì何hé獨dú我wǒ等děng年nián少shǎo有yǒu學xué聲shēng聞wén今jīn此cǐ

因緣心得開悟世尊此義何獨我等年少有學聲聞今此

會huì中zhōng大dà目mù犍qián連lián及jí舍shè利lì弗fú須xū菩pú提tí等děng从cóng老lǎo梵fàn志zhì聞wén佛fó因yīn緣yuán

會中大目犍連及舍利弗須菩提等從老梵志聞佛因緣

發fā心xīn開kāi悟wù得dé成chéng无wú漏lòu今jīn說shuō菩pú提tí不bù从cóng因yīn緣yuán則zé王wáng舍shè城chéng拘jū舍shè

發心開悟得成無漏今說菩提不從因緣則王舍城拘舍

梨等dēng所說suǒ shuō自然zì rán成chéng第一di義yì唯wéi垂chuí大悲dà bēi開kāi發fā迷mí悶mèn

梨等所說自然成第一義惟垂大悲開發迷悶

佛告fó gào阿難ā nán即如jí rú城中chéng zhōng演若yǎn ruò達多dá duō狂性kuáng xìng因緣īn yuán若得ruò dé滅除miè chú則不zé bù

佛告阿難即如城中演若達多狂性因緣若得滅除則不

狂性kuáng xìng自然zì rán而出ér chū因緣īn yuán自然zì rán理窮lǐ qióng於是yú shì阿難ā nán演若yǎn ruò達多dá duō頭本tóu běn

狂性自然而出因緣自然理窮於是阿難演若達多頭本

自然zì rán本自běn zì其然qí rán无然wú rán非自fēi zì何因hé īn緣故yuán gù怖頭bù tóu狂走kuáng zǒu若ruò自然zì rán頭tóu

自然本自其然無然非自何因緣故怖頭狂走若自然頭

因緣īn yuán故狂gù kuáng何hé不bù自zì然rán因緣īn yuán故失gù shī本頭běn tóu不bù失shī狂怖kuáng bù妄wàng出chū曾céng无wú

因緣故狂何不自然因緣故失本頭不失狂怖妄出曾無

變biàn易yì何hé藉jiè因yīn緣yuán本běn狂kuáng自zì然rán本běn有yǒu狂kuáng怖bù未wèi狂kuáng之zhī際jì狂kuáng何hé所suǒ潛qián

變易何藉因緣本狂自然本有狂怖未狂之際狂何所潛

不bù狂kuáng自zì然rán頭tóu本běn无wú妄wàng何hé為wéi狂kuáng走zǒu若ruò悟wù本běn頭tóu識shí知zhī狂kuáng走zǒu因yīn緣yuán

不狂自然頭本無妄何為狂走若悟本頭識知狂走因緣

自zì然rán俱jù為wéi戏xì論lùn是shì故gù我wǒ言yán三sān緣yuán斷duàn故gù即jí菩pú提tí心xīn菩pú提tí心xīn生shēng

自然俱為戲論是故我言三緣斷故即菩提心菩提心生

生shēng滅miè心xīn滅miè此cǐ但dàn生shēng滅miè生shēng俱jù盡jìn无wú功gōng用yòng道dào若ruò有yǒu自zì然rán如 Rú是shì

生滅心滅此但生滅滅生俱盡無功用道若有自然如是

則zé明míng自zì然rán心xīn生shēng生shēng滅miè心xīn滅miè此cǐ亦yì生shēng滅miè无wú生shēng滅miè者zhě名míng為wéi自zì然rán

則明自然心生生滅心滅此亦生滅無生滅者名為自然

猶如世間諸相雜和成一體者名和合性非和合者稱本

猶如世間諸相雜和成一體者名和合性非和合者稱本

然性本然非然和合非合合然俱離離合俱非此句方名

然性本然非然和合非合合然俱離離合俱非此句方名

无戏论法菩提涅槃尚在遙遠非汝歷劫辛勤修證虽复

无戲論法菩提涅槃尚在遙遠非汝歷劫辛勤修證雖復

忆持十方如來十部經清淨妙理如恒河沙只益戏论

憶持十方如來十二部經清淨妙理如恒河沙祇益戲論

汝虽谈说因缘自然決定明了人間称汝多聞第一以此

汝雖談說因緣自然決定明了人間稱汝多聞第一以此

積劫ji jí多聞duō wén熏習xūn xí不能 bù néng免離miǎn lí摩登伽難dēng gā nán何因hé yīn待我dài wǒ佛頂fó dīng神咒shén zhòu

積劫多聞熏習不能免離摩登伽難何因待我佛頂神呪

摩登伽心mó dēng qié xīn淫火yín huǒ頓歇dùn xiē得阿 dé ā那含nà hán于我yú wǒ法中fǎ zhōng成精chéng jīng進林jìn lín愛河ài hé

摩登伽心姪火頓歇得阿那含於我法中成精進林愛河

干枯gān kū令汝lìng rǔ解脫jiě tuō是故shì gù阿難ā nán汝 rǔ虽suī历劫lì jí忆持yì chí如來 rú lái秘 mì密 mì妙miào严yán

乾枯令汝解脫是故阿難汝雖歷劫憶持如來秘密妙嚴

不如 bù rú一 yī日 rì修 xiū无漏wú lòu業 yè遠yuǎn離 lí世 shì間 jiān憎 zēng愛 ài二 èr苦 kǔ如 rú摩 mó登 dēng伽 qié宿 sù為 wéi

不如一日修無漏業遠離世間憎愛二苦如摩登伽宿為

淫女yín nǚ由神yóu shén呪zhòu力 lì銷xiāo其 qí愛 ài欲 yù法 fǎ中 zhōng今 jīn名 míng性 xìng比 bǐ丘 qiū尼 ní与 yǔ羅 luó睺 hóu羅 luó

姪女由神呪力銷其愛欲法中今名性比丘尼與羅睺羅

母 mǔ 耶 yé 輸 shū 陀 tuó 羅 luó 同 tóng 悟 wù 宿 sù 因 yīn 知 zhī 歷 lì 世 shì 因 yīn 貪 tān 愛 ài 為 wéi 苦 kǔ 一 yī 念 niàn 熏 xūn 修 xiū 无 wú

母耶輸陀羅。同悟宿因。知歷世因。貪愛為苦。一念熏修無

漏 lòu 善 shàn 故 gù 或 huò 得 dé 出 chū 纏 chán 或 huò 蒙 méng 授 shòu 記 jì 如 rú 何 hé 自 zì 欺 qī 尚 shàng 留 liú 觀 guān 听 tīng

漏善故。或得出纏。或蒙授記。如何自欺。尚留觀聽。

阿 ā 難 nán 及 jí 諸 zhū 大 dà 眾 zhòng 聞 wén 佛 fó 示 shì 誨 huì 疑 yí 惑 huò 銷 xiāo 除 chú 心 xīn 悟 wù 實 shí 相 xiàng 身 shēn 意 yì 輕 qīng 安 ān

阿難及諸大眾。聞佛示誨。疑惑銷除。心悟實相。身意輕安。

得 dé 未 wèi 曾 céng 有 yǒu 重 chóng 復 fù 悲 bēi 泪 lèi 頂 dǐng 禮 lǐ 佛 fó 足 zú 長 cháng 跪 guì 合 hé 掌 zhǎng 而 ér 白 bó 佛 fó 言 yán 无 wú 上 shàng

得未曾有。重復悲淚。頂禮佛足。長跪合掌。而白佛言。無上

大 dà 悲 bēi 清 qīng 淨 jìng 寶 bǎo 王 wáng 善 shàn 開 kāi 我 wǒ 心 xīn 能 néng 以 yǐ 如 rú 是 shì 種 zhǒng 種 zhǒng 因 yīn 緣 yuán 方 fāng 便 biàn 提 tí 獎 jiǎng

大悲。清淨寶王。善開我心。能以如是種種因緣。方便提獎。

引 yǐn 諸 zhū 沉 chén 冥 míng 出 chū 于 yú 苦 kǔ 海 hǎi 世 shì 尊 zūn 我 wǒ 今 jīn 虽 suī 承 chéng 如 rú 是 shì 法 fǎ 音 yīn 知 zhī 如 rú 來 lái lái 藏 zàng

引諸沉冥出於苦海世尊我今雖承如是法音知如來藏

妙 miào 觉 jué 明 míng 心 xīn 遍 biàn 十 shí 方 fāng 界 jiè 含 hán 育 yù 如 rú 來 lái lái 十 shí 方 fāng 國 guó 土 tǔ 清 qīng 淨 jìng 寶 bǎo 嚴 yán 妙 miào 觉 jué

妙覺明心遍十方界含育如來十方國土清淨寶嚴妙覺

王 wáng 剎 chà 如 rú 來 lái lái 復 fù 責 zé 多 duō 聞 wén 无 wú 功 gōng 不 bù 逮 dài 修 xiū 习 xí 我 wǒ 今 jīn 犹 yóu 如 rú 旅 lǚ 泊 bó 之 zhī 人 rén

王剎如來復責多聞無功不逮修習我今猶如旅泊之人

忽 hū 蒙 méng 天 tiān 王 wáng 賜 cì 与 yǔ 华 huá 屋 wū 虽 suī 获 huò 大 dà 宅 zhái 要 yào 因 yīn 門 mén 入 rù 唯 wéi 愿 yuàn 如 rú 來 lái lái 不 bù 捨 shě

忽蒙天王賜與華屋雖獲大宅要因門入惟願如來不捨

大 dà 悲 bēi 示 shì 我 wǒ 在 zài 會 huì 諸 zhū 蒙 méng 暗 àn 者 zhě 捐 juān 舍 shě 小 xiǎo 乘 chéng 毕 bì 获 huò 如 rú 來 lái lái 无 wú 余 yú 涅 niè 槃 pán

大悲示我在會諸蒙暗者捐捨小乘畢獲如來無餘涅槃

本發心路。令有學者。從何攝伏。疇昔攀緣。得陀羅尼。入佛
知見。作是語已。五體投地。在會一心。佇佛慈旨。
知見zhī jiàn作zuò是shì語yǔ已yǐ五wǔ體tǐ投tóu地dì在zài會huì一yī心xīn佇zhù佛fó慈cí旨zhǐ

尔時世尊哀憫會中緣覺聲聞。于菩提心未自在者。及為
尔時ěr shí世shì尊zūn哀āi憫mǐn會huì中zhōng緣yuán覺jué聲shēng聞wén于yú菩pú提tí心xīn未wèi自zì在zài者zhě及jí為wéi

尔時世尊哀愍會中緣覺聲聞。於菩提心未自在者。及為
當來dāng lái佛fó滅miè度dù後hòu末mò法fǎ眾zhòng生shēng發fā菩pú薩sà心xīn開kāi無wú上shàng乘chéng妙miào修xiū行xíng路lù

宣示阿難及諸大眾。汝等決定發菩提心。於佛如來妙三
宣xuān示shì阿ā難nán及jí諸zhū大dà眾zhòng汝rǔ等děng決jué定dìng發fā菩pú提tí心xīn于yú佛fó如rú來lai妙miào三sān

摩_{má}提_{tí}不_{bù}生_{shēng}疲_{pí}倦_{juàn}應_{yīng}當_{dāng}先_{xiān}明_{míng}發_{fā}覺_{jué}初_{chū}心_{xīn}二_{èr}決_{jué}定_{dìng}義_{yì}云_{yún}何_{hé}初_{chū}心_{xīn}

摩提不生疲倦。應當先明發覺初心。二決定義。云何初心。

二_{èr}義_{yì}決_{jué}定_{dìng}阿_ā難_{nán}第_{dì}一_{yī}義_{yì}者_{zhě}汝_{rǔ}等_{děng}若_{ruò}欲_{yù}捐_{juān}舍_{shě}聲_{shēng}聞_{wén}修_{xiū}菩_{pú}薩_{sà}乘_{chéng}

二義決定。阿難。第一義者。汝等若欲捐捨聲聞。修菩薩乘。

入_{rù}佛_{fó}知_{zhī}見_{jiàn}應_{yīng}當_{dāng}审_{shěn}觀_{guān}因_{yīn}地_{dì}發_{fā}心_{xīn}與_{yǔ}果_{guǒ}地_{dì}覺_{jué}為_{wéi}同_{tóng}為_{wéi}異_{yì}阿_ā難_{nán}

入佛知見。應當審觀因地發心。與果地覺。為同為異。阿難。

若_{ruò}于_{yú}因_{yīn}地_{dì}以_{yǐ}生_{shēng}滅_{miè}心_{xīn}為_{wéi}本_{běn}修_{xiū}因_{yīn}而_{ér}求_{qiú}佛_{fó}乘_{chéng}不_{bù}生_{shēng}不_{bù}滅_{miè}无_{wú}有_{yǒu}

若於因地。以生滅心為本修因。而求佛乘。不生不滅。無有。

是_{shì}處_{chù}以_{yǐ}是_{shì}義_{yì}故_{gù}汝_{rǔ}當_{dāng}照_{zhào}明_{míng}諸_{zhū}器_{qì}世_{shì}間_{jiān}可_{kě}作_{zuò}之_{zhī}法_{fǎ}皆_{jiē}从_{cáng}變_{biàn}滅_{miè}

是處。以是義故。汝當照明。諸器世間。可作之法。皆從變滅。

阿難。汝觀世間可作之法。誰為不壞。然終不聞爛壞虛空。

阿難。汝觀世間可作之法。誰為不壞。然終不聞爛壞虛空。

何以故。空非可作。由是始終無壞滅故。則汝身中堅相為

何以故。空非可作。由是始終無壞滅故。則汝身中堅相為

地潤濕為水。煖觸為火。動搖為風。由此四纏分汝湛圓妙

地潤濕為水。煖觸為火。動搖為風。由此四纏分汝湛圓妙

覺明心為視為聽。為覺為察。從始入終。五疊渾濁。云何為

覺明心為視為聽。為覺為察。從始入終。五疊渾濁。云何為

濁。阿難。譬如清水。清潔本然。即彼塵土灰沙之倫。本質留

濁。阿難。譬如清水。清潔本然。即彼塵土灰沙之倫。本質留

碍碍 ài 二 èr 体 tǐ 法 fǎ 尔 ěr 性 xìng 不 bù 相 xiāng 循 xún 有 yǒu 世 shì 间 jiān 人 rén 取 qǔ 彼 bǐ 土 tǔ 尘 chén 投 tóu 于 yú 净 jìng 水 shuǐ 土 tǔ

碍。二體法尔。性不相循。有世間人取彼土塵。投於淨水土

失失 shī 留 liú 碍 ài 水 shuǐ 亡 wáng 清 qīng 洁 jié 容 róng 貌 mào 汨 mì 然 rán 名 míng 之 zhī 为 wéi 浊 zhuó 汝 rǔ 浊 zhuó 五 wǔ 重 chóng 亦 yì 复 fù 如 rú

失留碍。水亡清潔。容只汨然。名之為濁。汝濁五重。亦復如

是是 shì 阿 ā 难 nán 汝 rǔ 见 jiàn 虚 xū 空 kōng 遍 biàn 十 shí 方 fāng 界 jiè 空 kōng 见 jiàn 不 bù 分 fēn 有 yǒu 空 kōng 无 wú 体 tǐ 有 yǒu 见 jiàn 无 wú

是。阿難。汝見虛空遍十方界。空見不分。有空無體。有見無

覺覺 jué 相 xiāng 织 zhī 妄 wàng 成 chéng 是 shì 第 dì 一 yī 重 chóng 名 míng 为 wéi 劫 jié 浊 zhuó 汝 rǔ 身 shēn 现 xiàn 抔 tuán 四 sì 大 dà 为 wéi 体 tǐ 见 jiàn

覺。相織妄成。是第一重。名為劫濁。汝身現搏四大為體。見

聞聞 wén 觉 jué 知 zhī 壅 yōng 令 líng 留 liú 碍 ài 水 shuǐ 火 huǒ 风 fēng 土 tǔ 旋 xuán 令 líng 觉 jué 知 zhī 相 xiāng 织 zhī 妄 wàng 成 chéng 是 shì 第 dì 二 èr

聞覺知。擁令留碍。水火風土。旋令覺知。相織妄成。是第二

重chóng名ming為wei見jian濁zhuó又you汝ru心xin中zhong憶yi識shi誦sang習xi性xing發fa知zhi見jian容rong現xian六liu塵chen離li

重名為見濁。又汝心中憶識誦習。性發知見。容現六塵。離

塵chen無wu相xiang離li覺jué無wu性xing相xiang織zhi妄wang成cheng是shi第di三sān重chóng名ming煩fan惱nao濁zhuó又you汝ru朝zhao

塵無相。離覺無性。相織妄成。是第三重。名煩惱濁。又汝朝

夕xī生sheng滅miè不bù停ting知zhi見jian每mei欲yu留liu于yu世shi間jian業ye運yun每mei常chang遷qian于yu國guo土tu相xiang

夕生滅不停。知見每欲留於世間。業運每常遷於國土。相

織zhi妄wang成cheng是shi第di四si重chóng名ming眾zhong生sheng濁zhuó汝ru等deng見jian聞wen元yuan無wu異yi性xing眾zhong塵chen隔ge

織妄成。是第四重。名衆生濁。汝等見聞。元無異性。衆塵隔

越yuè無wu狀zhuang異yi生sheng性xing中zhong相xiang知zhi用yong中zhong相xiang背bei同tong異yi失shi准zhun相xiang織zhi妄wang成cheng是shi

越。無狀異生。性中相知。用中相背。同異失准。相織妄成。是

第五重chóng名míng為wéi命mìng濁zhuó阿ā難nán汝rǔ今jīn欲yù令lìng見jiàn聞wén覺jué知zhī遠yuǎn契qì如rú來lái常cháng

第五重名為命濁阿難汝今欲令見聞覺知遠契如來常

樂我淨lè wǒ jìng應yīng當dāng先xiān擇zé死sǐ生shēng根gēn本běn依yī不bù生shēng滅miè圓yuán湛zhàn性xìng成chéng以yǐ湛zhàn旋xuán

樂我淨應當先擇死生根本依不生滅圓湛性成以湛旋

其qí虛xū妄wàng滅miè生shēng伏fú還huán元yuán覺jué得dé元yuán明míng覺jué无wú生shēng滅miè性xìng為wéi因yīn地dì心xīn然rán

其虛妄滅生伏還元覺得元明覺无生滅性為因地心然

后hòu圓yuán成chéng果guǒ地dì修xiū證zhèng如rú澄chéng濁zhuó水shuǐ貯zhù于yú靜jìng器qì靜jìng深shēn不bù動dòng沙shā土tǔ自zì

後圓成果地修證如澄濁水貯於靜器靜深不動沙土自

沉chén清qīng水shuǐ現xiàn前qián名míng為wéi初chū伏fú客kè塵chén煩fán惱nǎo去qù泥ní純chún水shuǐ名míng為wéi永yǒng斷duàn根gēn

沉清水現前名為初伏客塵煩惱去泥純水名為永斷根

本běn无wú明míng明míng相xiàng精jīng纯chún一yī切qiè变biàn现xiàn不bù为wéi烦fán恼nǎo皆jiē合hé涅niè槃pán清qīng净jìng妙miào

本無明。明相精純。一切變現。不為煩惱。皆合涅槃。清淨妙。

德dé

德。

第dì二èr义yì者zhě汝rǔ等děng必bì欲yù发fā菩pú提tí心xīn于yú菩pú薩sà乘chéng生shēng大dà勇yǒng猛měng决jué定dìng

第二義者。汝等必欲發菩提心。於菩薩乘。生大勇猛。決定

弃qì捐juān诸zhū有yǒu为wéi相xiàng应yīng当dāng审shěn详xiáng烦fán恼nǎo根gēn本běn此cǐ无wú始shǐ来lái发fā业yè润rùn生shēng

棄捐諸有為相。應當審詳煩惱根本。此無始來發業潤生。

谁shuí作zuò谁shuí受shòu阿ā难nán汝rǔ修xiū菩pú提tí若ruò不bù审shěn观guān烦fán恼nǎo根gēn本běn则zé不bù能néng知zhī

誰作誰受。阿難。汝修菩提。若不審觀煩惱根本。則不能知

虛妄根塵何處顛倒處尚不知云何降伏取如來位阿難

虛妄根塵何處顛倒處尚不知云何降伏取如來位阿難

汝觀世間解結之人不見所結云何知解不聞虛空被汝

汝觀世間解結之人不見所結云何知解不聞虛空被汝

隳裂何以故空無相形無結解故則汝現前眼耳鼻舌及

隳裂何以故空無相形無結解故則汝現前眼耳鼻舌及

與身心六為賊媒自劫家寶由此無始衆生世界生纏縛

與身心六為賊媒自劫家寶由此無始衆生世界生纏縛

故於器世間不能超越阿難云何名為衆生世界世為遷

故於器世間不能超越阿難云何名為衆生世界世為遷

流 liú 界 jiè 為 wéi 方 fāng 位 wèi 汝 rǔ 今 jīn 當 dāng 知 zhī 東 dōng 西 xī 南 nán 北 běi 東 dōng 南 nán 西 xī 南 nán 東 dōng 北 běi 西 xī 北 běi 上 shàng

流界為方位。汝今當知東西南北。東南西南。東北西北。上

下 xià 為 wéi 界 jiè 過 guò 去 qù 未 wèi 來 lái 現 xiàn 在 zài 為 wéi 世 shì 位 wèi 方 fāng 有 yǒu 十 shí 流 liú 數 shù 有 yǒu 三 sān 一 yī 切 qiè 眾 zhòng

下為界。過去未來現在為世。位方有十。流數有三。一切衆

生 shēng 織 zhī 妄 wàng 相 xiāng 成 chéng 身 shēn 中 zhōng 貿 mào 遷 qiān 世 shì 界 jiè 相 xiāng 涉 shè 而 ér 此 cǐ 界 jiè 性 xìng 設 shè 雖 suī 十 shí 方 fāng 定 dìng

生織妄相成。身中貿遷。世界相涉。而此界性設雖十方。定

位 wèi 可 kě 明 míng 世 shì 間 jiān 只 zhī 目 mù 東 dōng 西 xī 南 nán 北 běi 上 shàng 下 xià 无 wú 位 wèi 中 zhōng 无 wú 定 dìng 方 fāng 四 sì 數 shù 必 bì

位可明。世閒祇目東西南北。上下無位。中無定方。四數必

明 míng 与 yǔ 世 shì 相 xiāng 涉 shè 三 sān 四 sì 四 sì 三 sān 宛 wǎn 转 zhuǎn 十 shí 二 èr 流 liú 变 biàn 三 sān 疊 dié 一 yī 十 shí 百 bǎi 千 qiān 总 zǒng

明與世相涉。三四四三。宛轉十二。流變三疊。一十百千。惣

括kuò始shǐ終zhōng六liù根gēn之zhī中zhōng各gè各gè功gōng德de有yǒu千qiān二èr百bǎi阿ā難nán汝ǎ復fù于yú中zhōng克kè

括始終六根之中各各功德有千二百阿難汝復於中克

定dìng优yōu劣liè如rú眼yǎn觀guān見jiàn后hòu暗àn前qián明míng前qián方fāng全quán明míng后hòu方fāng全quán暗àn左zuǒ右yòu傍bàng

定優劣如眼觀見後暗前明前方全明後方全暗左右傍

觀guān三sān分fēn之zhī二èr統tǒng論lùn所suǒ作zuò功gōng德de不bù全quán三sān分fēn言yán功gōng一yī分fēn无wú德de當dāng

觀三分之二統論所作功德不全三分言功一分無德當

知zhī眼yǎn唯wéi八bā百bǎi功gōng德de如rú耳ěr周zhōu听tīng十shí方fāng无wú遺yí動dòng若ruò迺ěr遙yáo靜jìng无wú边biān

知眼唯八百功德如耳周聽十方無遺動若迺遙靜無邊

际jì當dāng知zhī耳ěr根gēn圓yuán滿mǎn一yī千qiān二èr百bǎi功gōng德de如rú鼻bí嗅xiù聞wén通tōng出chū入rù息xī有yǒu

際當知耳根圓滿一千二百功德如鼻嗅聞通出入息有

出 chū 有 yǒu 入 rù 而 ér 闕 quē 中 zhōng 交 jiāo 驗 yàn 于 yú 鼻 bí 根 gēn 三 sān 分 fēn 闕 quē 一 yī 當 dāng 知 zhī 鼻 bí 唯 wéi 八 bā 百 bǎi 功 gōng

出有入而闕中交驗於鼻根三分闕一當知鼻唯八百功

德 dé 如 rú 舌 shé 宣 xuān 揚 yáng 尽 jìn 诸 zhū 世 shì 間 jiān 出 chū 世 shì 間 jiān 智 zhì 言 yán 有 yǒu 方 fāng 分 fēn 理 lǐ 无 wú 穷 qióng 尽 jìn 當 dāng

德如舌宣揚盡諸世間出世間智言有方分理無窮盡當

知 zhī 舌 shé 根 gēn 圓 yuán 滿 mǎn 一 yī 千 qiān 二 èr 百 bǎi 功 gōng 德 dé 如 rú 身 shēn 覺 jué 觸 chù 识 shí 于 yú 违 wéi 順 shùn 合 hé 時 shí 能 néng

知舌根圓滿一千二百功德如身覺觸識於違順合時能

覺 jué 离 lí 中 zhōng 不 bù 知 zhī 离 lí 一 yī 合 hé 双 shuāng 驗 yàn 于 yú 身 shēn 根 gēn 三 sān 分 fēn 闕 quē 一 yī 當 dāng 知 zhī 身 shēn 唯 wéi 八 bā

覺離中不知離一合雙驗於身根三分闕一當知身唯八

百 bǎi 功 gōng 德 dé 如 rú 意 yì 默 mò 容 róng 十 shí 方 fāng 三 sān 世 shì 一 yī 切 qiè 世 shì 間 jiān 出 chū 世 shì 間 jiān 法 fǎ 唯 wéi 圣 shèng 与 yǔ

百功德如意默容十方三世一切世間出世間法唯聖與

凡 fán 无 wú 不 bù 包 bāo 容 róng 尽 jìn 其 qí 涯 yá 际 jì 当 dāng 知 zhī 意 yì 根 gēn 圆 yuán 满 mǎn 一 yī 千 qiān 二 èr 百 bǎi 功 gōng 德 dé 阿 ā

凡無不苞容。盡其涯際。當知意根圓滿。一千二百功德。阿

難 nán 汝 rǔ 今 jīn 欲 yù 逆 nì 生 shēng 死 sǐ 欲 yù 流 liú 返 fǎn 穷 qióng 流 liú 根 gēn 至 zhì 不 bù 生 shēng 灭 miè 当 dāng 验 yàn 此 cǐ 等 děng 六 liù

難。汝今欲逆生死欲流。返窮流根。至不生滅。當驗此等六

受 shòu 用 yòng 根 gēn 谁 shuí 合 hé 谁 shuí 离 lí 谁 shuí 深 shēn 谁 shuí 浅 qiǎn 谁 shuí 为 wéi 圆 yuán 通 tōng 谁 shuí 不 bù 圆 yuán 满 mǎn 若 ruò 能 néng 于 yú

受用根。誰合誰離。誰深誰淺。誰為圓通。誰不圓滿。若能於

此 cǐ 悟 wù 圆 yuán 通 tōng 根 gēn 逆 nì 彼 bǐ 无 wú 始 shǐ 织 zhī 妄 wàng 业 yè 流 liú 得 dé 循 xún 圆 yuán 通 tōng 与 yǔ 不 bù 圆 yuán 根 gēn 日 rì

此悟圓通根。逆彼無始織妄業流。得循圓通。與不圓根。日

劫 jié 相 xiāng 倍 bèi 我 wǒ 今 jīn 备 bèi 显 xiǎn 六 liù 湛 zhàn 圆 yuán 明 míng 本 běn 所 suo 功 gōng 德 dé 数 shù 量 liàng 如 rú 是 shì 随 suí 汝 rǔ 详 xiáng

劫相倍。我今備顯六湛圓明。本所功德。數量如是。隨汝詳

擇zé其qí可kě入rù者zhě吾wú當dāng發fā明míng令lìng汝rǔ增zēng進jìn十shí方fāng如rú來lái于yú十shí八bā界jiè一yī

擇其可入者。吾當發明。令汝增進。十方如來於十八界。一

一yī修xiū行xíng皆jiē得dé圓yuán滿mǎn无wú上shàng菩pú提tí于yú其qí中zhōng間jiān亦yì无wú优yōu劣liè但dàn汝rǔ下xià

一修行。皆得圓滿無上菩提。於其中間。亦無優劣。但汝下

劣liè未wèi能néng于yú中zhōng圓yuán自zì在zài慧huì故gù我wǒ宣xuān揚yáng令lìng汝rǔ但dàn于yú一yī門mén深shēn入rù入rù

劣。未能於中圓自在慧。故我宣揚。令汝但於一門深入。入

一yī无wú妄wàng彼bǐ六liù知zhī根gēn一yī時shí清qīng淨jìng

一無妄。彼六知根。一時清淨。

阿ā難nán白bái佛fó言yán世shì尊zūn云yún何hé逆nì流liú深shēn入rù一yī門mén能néng令lìng六liù根gēn一yī時shí清qīng淨jìng

阿難白佛言。世尊。云何逆流深入一門。能令六根一時清

淨。 jìng

佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 今 jīn 已 yǐ 得 dé 須 xū 陀 tuó 洹 huán 果 guǒ 已 yǐ 灭 miè 三 sān 界 jiè 众 zhòng 生 shēng 世 shì 間 jiān 見 jiàn 所 suǒ

佛告阿難。汝今已得須陀洹果。已滅三界衆生世間見所

斷 duàn 惑 huò 然 rán 猶 yóu 未 wèi 知 zhī 根 gēn 中 zhōng 积 jī 生 shēng 无 wú 始 shǐ 虚 xū 习 xí 彼 bǐ 习 xí 要 yào 因 yīn 修 xiū 所 suǒ 斷 duàn 得 dé

斷惑。然猶未知根中積生無始虛習。彼習要因修所斷得。

何 hé 况 kuàng 此 cǐ 中 zhōng 生 shēng 住 zhù 异 yì 灭 miè 分 fēn 剂 jì 头 tóu 数 shù 今 jīn 汝 rǔ 且 qiě 观 guān 现 xiàn 前 qián 六 liù 根 gēn 为 wéi 一 yī

何況此中生住異滅分劑頭數。今汝且觀現前六根。為一

為 wéi 六 liù

為六。

阿難若言一者耳何不見目何不聞頭奚不履足奚無語

阿難若言一者耳何不見目何不聞頭奚不履足奚無語

若此六根決定成六如我今會與汝宣揚微妙法門汝之

若此六根決定成六如我今會與汝宣揚微妙法門汝之

六根誰來領受阿難言我用耳聞佛言汝耳自聞何關身

六根誰來領受阿難言我用耳聞佛言汝耳自聞何關身

口口來問義身起欽承是故應知非一終六非六終一終

口口來問義身起欽承是故應知非一終六非六終一終

不汝根元一元六阿難當知是根非一非六由無始來顛

不汝根元一元六阿難當知是根非一非六由無始來顛

倒dǎo 淪lún 替tì 故gù 于yú 圓yuán 湛zhàn 一yī 六liù 義yì 生shēng 汝rǔ 須xū 陀tuó 洹huán 虽suī 得dé 六liù 銷xiāo 犹yóu 未wèi 亡wáng

倒淪替故於圓湛。一六義生。汝須陀洹。雖得六銷。猶未亡。

一yī 如rú 太tài 虛xū 空kōng 參cān 合hé 群qún 器qì 由yóu 器qì 形xíng 異yì 名míng 之zhī 異yì 空kāng 除chú 器qì 观guān 空kāng 说shuō

一。如太虛空。參合群器。由器形異。名之異空。除器觀空。說

空kāng 為wéi 一yī 彼bǐ 太tài 虛xū 空kōng 云yún 何hé 為wéi 汝rǔ 成chéng 同tóng 不bù 同tóng 何hé 況kuàng 更gèng 名míng 是shì 一yī 非fēi

空為一。彼太虛空。云何為汝成同不同。何況更名是一非。

一yī 則zé 汝rǔ 了liǎo 知zhī 六liù 受shòu 用yòng 根gēn 亦yì 復fù 如rú 是shì 由yóu 明míng 暗àn 等děng 二èr 種zhǒng 相xiāng 形xíng 于yú

一。則汝了知六受用根。亦復如是。由明暗等二種相形。於

妙miào 圓yuán 中zhōng 黏nián 湛zhàn 发fā 見jiàn 見jiàn 精jīng 映yǐng 色sè 結jié 色sè 成chéng 根gēn 根gēn 元yuán 目mù 為wéi 清qīng 淨jìng 四sì

妙圓中。粘湛發見。見精映色。結色成根。根元目為清淨。四

大 dà 因 yīn 名 míng 眼 yǎn 體 tǐ 如 rú 蒲 pú 萄 táo 朵 duǒ 浮 fú 根 gēn 四 sì 塵 chén 流 liú 逸 yì 奔 bēn 色 sè 由 yóu 動 dòng 靜 jìng 等 děng 二 èr

大 因 名 眼 體 如 蒲 萄 朵 浮 根 四 塵 流 逸 奔 色 由 動 靜 等 二

種 zhǒng 相 xiāng 击 jī 于 yú 妙 miào 圓 yuán 中 zhōng 黏 nián 湛 zhàn 发 fā 听 tīng 听 tīng 精 jīng 映 yìng 声 shēng 卷 juǎn 声 shēng 成 chéng 根 gēn 根 gēn 元 yuán 目 mù

種 相 擊 於 妙 圓 中 粘 湛 發 聽 聽 精 映 聲 卷 聲 成 根 根 元 目

為 wéi 清 qīng 淨 jìng 四 sì 大 dà 因 yīn 名 míng 耳 ěr 體 tǐ 如 rú 新 xīn 卷 juǎn 叶 yè 浮 fú 根 gēn 四 sì 塵 chén 流 liú 逸 yì 奔 bēn 聲 shēng 由 yóu

為 清 淨 四 大 因 名 耳 體 如 新 卷 葉 浮 根 四 塵 流 逸 奔 聲 由

通 tōng 塞 sè 等 děng 二 èr 種 zhǒng 相 xiāng 发 fā 于 yú 妙 miào 圓 yuán 中 zhōng 黏 nián 湛 zhàn 发 fā 嗅 xiù 嗅 xiù 精 jīng 映 yìng 香 xiāng 納 nà 香 xiāng 成 chéng

通 塞 等 二 種 相 發 於 妙 圓 中 粘 湛 發 嗅 嗅 精 映 香 納 香 成

根 gēn 根 gēn 元 yuán 目 mù 為 wéi 清 qīng 淨 jìng 四 sì 大 dà 因 yīn 名 míng 鼻 bí 體 tǐ 如 rú 双 shuāng 垂 chuí 爪 zhǎo 浮 fú 根 gēn 四 sì 塵 chén 流 liú

根 根 元 目 為 清 淨 四 大 因 名 鼻 體 如 雙 垂 爪 浮 根 四 塵 流

逸yì奔bēn香xiāng由yóu恬tián變biàn等děng二èr種zhǒng相xiāng參cān于yú妙miào圓yuán中zhōng黏nián湛zhàn發fā嘗cháng嘗cháng精jīng映yìng

逸奔香由恬變等二種相參於妙圓中粘湛發嘗嘗精映

味wèi絞jiǎo味wèi成chéng根gēn根gēn元yuán目mù為wéi清qīng淨jìng四sì大dà因yīn名míng舌shé體tǐ如rú初chū偃yǎn月yuè浮fú

味絞味成根根元目為清淨四大因名舌體如初偃月浮

根gēn四sì塵chén流liú逸yì奔bēn味wèi由yóu離lí合hé等děng二èr種zhǒng相xiāng摩mó于yú妙miào圓yuán中zhōng黏nián湛zhàn發fā

根四塵流逸奔味由離合等二種相摩於妙圓中粘湛發

覺jué覺jué精jīng映yìng觸chù抔tuán觸chù成chéng根gēn根gēn元yuán目mù為wéi清qīng淨jìng四sì大dà因yīn名míng身shēn體tǐ如rú

覺覺精映觸搏觸成根根元目為清淨四大因名身體如

腰yāo鼓gǔ顙sǎng浮fú根gēn四sì塵chén流liú逸yì奔bēn觸chù由yóu生shēng滅miè等děng二èr種zhǒng相xiāng續xù于yú妙miào圓yuán

腰鼓顙浮根四塵流逸奔觸由生滅等二種相續於妙圓

中 zhōng 黏 nián 湛 zhàn 发 fā 知 zhī 知 zhī 精 jīng 映 yìng 法 fǎ 覽 lǎn 法 fǎ 成 chéng 根 gēn 根 gēn 元 yuán 目 mù 为 wéi 清 qīng 淨 jìng 四 sì 大 dà 因 yīn

中 粘湛發知。知精映法。覽法成根。根元目為清淨四大因。

名 míng 意 yì 思 sī 如 rú 幽 yōu 室 shì 見 jiàn 浮 fú 根 gēn 四 sì 尘 chén 流 liú 逸 yì 奔 bēn 法 fǎ 阿 ā 難 nán 如 rú 是 shì 六 liù 根 gēn 由 yóu

名意思如幽室見。浮根四塵流逸奔法。阿難如是六根由。

彼 bǐ 覺 jué 明 míng 有 yǒu 明 míng 明 míng 覺 jué 失 shī 彼 bǐ 精 jīng 了 liǎo 黏 nián 妄 wàng 发 fā 光 guāng 是 shì 以 yǐ 汝 rǔ 今 jīn 离 lí 暗 àn 离 lí

彼覺明有明明覺。失彼精了。粘妄發光。是以汝今離暗離。

明 míng 无 wú 有 yǒu 見 jiàn 体 tǐ 离 lí 动 dòng 离 lí 静 jìng 元 yuán 无 wú 听 tīng 质 zhì 无 wú 通 tōng 无 wú 塞 sè 嗅 xiù 性 xìng 不 bù 生 shēng 非 fēi

明。無有見體。離動離靜。元無聽質。無通無塞。嗅性不生。非。

变 biàn 非 fēi 恬 tián 尝 cháng 无 wú 所 suǒ 出 chū 不 bù 离 lí 不 bù 合 hé 觉 jué 触 chù 本 běn 无 wú 无 wú 灭 miè 无 wú 生 shēng 了 liǎo 知 zhī 安 ān

變非恬嘗無所出。不離不合。覺觸本無。無滅無生。了知安。

寄 jì 汝 rǔ 但 dàn 不 bù 循 xún 動 dòng 靜 jìng 合 hé 离 lí 恬 tián 變 biàn 通 tōng 塞 sè 生 shēng 灭 miè 暗 àn 明 míng 如 rú 是 shì 十 shí 二 èr 諸 zhū

寄。汝但不循動靜。合離。恬變。通塞。生滅。暗明。如是十二諸

有 yǒu 為 wéi 相 xiàng 隨 suí 拔 bá 一 yī 根 gēn 脫 tuō 黏 nián 內 nèi 伏 fú 伏 fú 归 guī 元 yuán 真 zhēn 发 fā 本 běn 明 míng 耀 yào 耀 yào 性 xìng 发 fā

有為相。隨拔一根。脫粘內伏。伏歸元真。發本明耀。耀性發

明 míng 諸 zhū 余 yú 五 wǔ 黏 nián 應 yīng 拔 bá 圓 yuán 脫 tuō 不 bù 由 yóu 前 qián 尘 chén 所 suǒ 起 qǐ 知 zhī 見 jiàn 明 míng 不 bù 循 xún 根 gēn 寄 jì

明。諸餘五粘應拔圓脫。不由前塵所起知見。明不循根。寄

根 gēn 明 míng 发 fā 由 yóu 是 shì 六 liù 根 gēn 互 hù 相 xiāng 為 wéi 用 yòng 阿 ā 难 nán 汝 rǔ 岂 qǐ 不 bù 知 zhī 今 jīn 此 cǐ 会 huì 中 zhōng 阿 ā

根明發。由是六根互相為用。阿難。汝豈不知今此會中。阿

那 nà 律 lǜ 陀 tuó 无 wú 目 mù 而 ér 见 jiàn 跋 bá 难 nán 陀 tuó 龙 lóng 无 wú 耳 ěr 而 ér 听 tīng 菟 tū 伽 jiā 神 shén 女 nǚ 非 fēi 鼻 bí 闻 wén

那律陀無目而見。跋難陀龍無耳而聽。菟伽神女非鼻聞

香xiāng 骄jiāo 梵fàn 鉢bā 提tí 异yì 舌shé 知zhī 味wèi 舜shùn 若ruò 多duō 神shén 无wú 身shēn 有yǒu 觸chù 如rú 来lái 光guāng 中zhōng 映yìng

香。驕梵鉢提異舌知味。舜若多神無身有觸。如來光中映

令lìng 暫zàn 现xiàn 既jì 為wéi 風fēng 質zhì 其qí 体tǐ 元yuán 无wú 諸zhū 灭miè 尽jìn 定dìng 得dé 寂jì 声shēng 闻wén 如rú 此cǐ 会huì

令。暫現。既為風質。其體元無。諸滅盡定得寂聲聞。如此會

中zhōng 摩má 訶hē 迦jiā 葉yè 久jiǔ 灭miè 意yì 根gēn 圓yuán 明míng 了liǎo 知zhī 不bù 因yīn 心xīn 念niàn 阿ā 難nán 今jīn 汝rǔ 諸zhū

中。摩訶迦葉久滅意根。圓明了知。不因心念。阿難。今汝諸

根gēn 若ruò 圓yuán 拔bá 已yǐ 內nèi 瑩yíng 发fā 光guāng 如rú 是shì 浮fú 尘chén 及jí 器qì 世shì 間jiān 諸zhū 变biàn 化huà 相xiāng 如rú

根。若圓拔已。內瑩發光。如是浮塵。及器世間諸變化相。如

湯tāng 銷xiāo 冰bīng 应yīng 念niàn 化huà 成chéng 无wú 上shàng 知zhī 觉jué 阿ā 難nán 如rú 彼bǐ 世shì 人rén 聚jù 見jiàn 于yú 眼yǎn 若ruò

湯銷冰。應念化成無上知覺。阿難。如彼世人聚見於眼。若

令急lǐng jí合暗hé àn相現xiàng xiàn前六qián根黯liù gēn àn然頭rán tóu足相zú xiāng類lèi彼bǐ人rén以yǐ手shǒu循xún體tǐ外wài

令急合暗相現前六根黯然頭足相類彼人以手循體外

繞彼rào bǐ虽suī不bù見jiàn頭tóu足zú一yī辯biàn知zhī覺jué是shì同tóng緣yuán見jiàn因yīn明míng暗àn成chéng无wú見jiàn不bù

繞彼雖不見頭足一辯知覺是同緣見因明暗成無見不

明míng自zì發fā則zé諸zhū暗àn相xiàng永yǎng不bù能néng昏hūn根gēn塵chén既jì銷xiāo云yún何hé覺jué明míng不bù成chéng圓yuán

明自發則諸暗相永不能昏根塵既銷云何覺明不成圓

妙miào

妙

阿ā難nán白bái佛fó言yán世shì尊zūn如rú佛fó說shuō言yán因yīn地dì覺jué心xīn欲yù求qiú常cháng住zhù要yào與yǔ果guǒ

阿難白佛言世尊如佛說言因地覺心欲求常住要與果

位wèi名míng目mù相xiāng應yīng世shì尊zūn如 Rú果guǒ位wèi中zhōng菩pú提tí涅niè槃pán真zhēn如 Rú佛fó性xìng庵ān摩má羅luó

位名目相應。世尊。如果位中。菩提。涅槃。真如。佛性。菴摩羅

識shí空kāng如 Rú來 lái藏zàng大dà圓yuán鏡jìng智zhì是shì七qī種zhǒng名míng稱chēng謂wèi雖suī別bié清qīng淨jìng圓yuán滿mǎn體tǐ

識。空如來藏。大圓鏡智。是七種名。稱謂雖別。清淨圓滿。體

性xìng堅jiān凝níng如 Rú金jīn剛gāng王wáng常cháng住zhù不bù壞huài若ruò此cǐ見jiàn聽tīng離lí于yú暗àn明míng動dòng靜jìng通tōng

性堅凝。如金剛王。常住不壞。若此見聽。離於暗明。動靜通

塞sè畢bì竟jìng无wú體tǐ猶yóu如 Rú念niàn心xīn離lí于yú前qián塵chén本běn无wú所sù有yǒu云yún何hé將jiāng此cǐ畢bì

塞。畢竟無體。猶如念心。離於前塵。本無所有。云何將此畢

竟jìng斷duàn滅miè以yǐ為wéi修xiū因yīn欲yù獲huà如 Rú來 lái七qī常cháng住zhù果guǒ世shì尊zūn若ruò離lí明míng暗àn見jiàn

竟斷滅。以為修因。欲獲如來七常住果。世尊。若離明暗。見

畢竟空如無前塵念自性滅進退循環微細推求本無我

畢竟空如無前塵念自性滅進退循環微細推求本無我

心及我心所將誰立因求無上覺如來先說湛精圓常違

心及我心所將誰立因求無上覺如來先說湛精圓常違

越誠言終成戲論云何如來真實語者唯垂大慈開我蒙

越誠言終成戲論云何如來真實語者唯垂大慈開我蒙

吝

慍

佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中徒知顛倒所因真倒

佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中徒知顛倒所因真倒

現 xiàn 前 qián 實 shí 未 wèi 能 néng 識 shí 恐 kǒng 汝 rǔ 誠 chéng 心 xīn 猶 yóu 未 wèi 信 xìn 伏 fú 吾 wú 今 jīn 試 shì 將 jiāng 塵 chén 俗 sú 諸 zhū 事 shì

現前實未能識恐汝誠心猶未信伏吾今試將塵俗諸事

當 dāng 除 chú 汝 rǔ 疑 yí 即 jí 時 shí 如 rú 來 lái 勅 chì 羅 luó 睺 hóu 羅 luó 击 jī 钟 zhōng 一 yī 聲 shēng 問 wèn 阿 ā 難 nán 言 yán 汝 rǔ 今 jīn

當除汝疑即時如來勅羅睺羅擊鐘一聲問阿難言汝今

聞 wén 不 fǒu 阿 ā 難 nán 大 dà 眾 zhòng 俱 jù 言 yán 我 wǒ 聞 wén 钟 zhōng 歇 xiē 无 wú 聲 shēng 佛 fó 又 yòu 問 wèn 言 yán 汝 rǔ 今 jīn 聞 wén 不 fǒu

聞不阿難大眾俱言我聞鐘歇無聲佛又問言汝今聞不

阿 ā 難 nán 大 dà 眾 zhòng 俱 jù 言 yán 不 bù 聞 wén 時 shí 羅 luó 睺 hóu 羅 luó 又 yòu 击 jī 一 yī 聲 shēng 佛 fó 又 yòu 問 wèn 言 yán 汝 rǔ 今 jīn

阿難大眾俱言不聞時羅睺羅又擊一聲佛又問言汝今

聞 wén 不 fǒu 阿 ā 難 nán 大 dà 眾 zhòng 又 yòu 言 yán 俱 jù 聞 wén 佛 fó 問 wèn 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 云 yún 何 hé 聞 wén 云 yún 何 hé 不 bù 聞 wén

聞不阿難大眾又言俱聞佛問阿難汝云何聞云何不聞

阿難大眾俱白佛言鐘聲若擊則我得聞擊久聲銷音響

阿難大眾俱白佛言鐘聲若擊則我得聞擊久聲銷音響

雙絕則名无闻如來又勅羅睺擊鐘問阿難言尔今聲不

雙絕則名无闻如來又勅羅睺擊鐘問阿難言尔今聲不

阿難言少選聲銷佛又問言尔今聲不阿難大眾答言

阿難言少選聲銷佛又問言尔今聲不阿難大眾答言

无聲有頃羅睺更來撞鐘佛又問言尔今聲不阿難大眾

無聲有頃羅睺更來撞鐘佛又問言尔今聲不阿難大眾

俱言有聲佛問阿難汝云何聲云何無聲阿難大眾俱白

俱言有聲佛問阿難汝云何聲云何無聲阿難大眾俱白

佛 fó 言 yán 钟 zhōng 声 shēng 若 ruò 击 jī 则 zé 名 míng 有 yǒu 声 shēng 击 jī 久 jiǔ 声 shēng 销 xiāo 音 yīn 响 xiǎng 双 shuāng 绝 jué 则 zé 名 míng 无 wú 声 shēng

佛言。鐘聲若擊。則名有聲。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聲。

佛 fó 语 yǔ 阿 ā 难 nán 及 jí 诸 zhū 大 dà 众 zhòng 汝 rǔ 今 jīn 云 yún 何 hé 自 zì 语 yǔ 矫 jiǎo 乱 luàn 大 dà 众 zhòng 阿 ā 难 nán 俱 jù 时 shí

佛語阿難及諸大眾。汝今云何自語矯乱。大眾阿難俱時

问 wèn 佛 fó 我 wǒ 今 jīn 云 yún 何 hé 名 míng 为 wéi 矫 jiǎo 乱 luàn 佛 fó 言 yán 我 wǒ 问 wèn 汝 rǔ 闻 wén 汝 rǔ 则 zé 言 yán 闻 wén 又 yòu 问 wèn

問佛。我今云何名為矯乱。佛言。我問汝聞。汝則言聞。又問

汝 rǔ 声 shēng 汝 rǔ 则 zé 言 yán 声 shēng 唯 wéi 闻 wén 与 yǔ 声 shēng 报 bào 答 dá 无 wú 定 dìng 如 rú 是 shì 云 yún 何 hé 不 bù 名 míng 矫 jiǎo 乱 luàn

汝聲。汝則言聲。唯聞與聲。報答無定。如是云何不名矯乱。

阿 ā 难 nán 声 shēng 销 xiāo 无 wú 响 xiǎng 汝 rǔ 说 shuō 无 wú 闻 wén 若 ruò 实 shí 无 wú 闻 wén 闻 wén 性 xìng 已 yǐ 灭 miè 同 tóng 于 yú 枯 kū 木 mù

阿難。聲銷無響。汝說無聞。若實無聞。聞性已滅。同於枯木。

鐘zhōng聲shēng更gèng擊jī汝rǔ云yún何hé知zhī知zhī有yǒu知zhī无wú自zì是shì聲shēng塵chén或huà无wú或huà有yǒu豈qǐ彼bǐ

鐘聲更擊。汝云何知。知有知無。自是聲塵。或無或有。豈彼

聞wén性xìng為wéi汝rǔ有yǒu无wú聞wén實shí云yún无wú誰shuí知zhī无wú者zhě是shì故gù阿ā難nán聲shēng于yú聞wén中zhōng

聞性為汝有無。聞實云無。誰知無者。是故阿難。聲於聞中。

自zì有yǒu生shēng滅miè非fēi為wéi汝rǔ聞wén聲shēng生shēng聲shēng滅miè令lìng汝rǔ聞wén性xìng為wéi有yǒu為wéi无wú汝rǔ尚shàng

自有生滅。非為汝聞聲生聲滅。令汝聞性為有為無。汝尚

顛diān倒dǎo惑huà聲shēng為wéi聞wén何hé怪guài昏hūn迷mí以yǐ常cháng為wéi斷duàn終zhōng不bù應yīng言yán离lí諸zhū動dòng靜jìng

顛倒惑聲為聞。何怪昏迷。以常為斷。終不應言。離諸動靜。

閉bì塞sè開kāi通tōng說shuō聞wén无wú性xìng如 Rú重zhòng睡shuì人rén眠mián熟shú牀chuáng枕zhěn其qí家jiā有yǒu人rén于yú彼bǐ

閉塞開通。說聞無性。如重睡人眠熟牀枕。其家有人於彼

睡shuì時shí搗dǎo練liàn春chūn米mǐ其qí人rén夢mèng中zhōng聞wén春chūn搗dǎo聲shēng別bié作zuò他tā物wù或huà為wéi击jī鼓gǔ

睡時。搗練春米。其人夢中。聞春搗聲。別作他物。或為擊鼓。

或huà復fù撞zhuàng鐘zhōng即jí于yú夢mèng時shí自zì怪guài其qí鐘zhōng為wéi木mù石shí響xiǎng于yú時shí忽hū寤wù過guò知zhī

或復撞鐘。即於夢時。自怪其鐘為木石響。於時忽寤。過知

杵chǔ音yīn自zì告gào家jiā人rén我wǒ正zhèng夢mèng時shí惑huà此cǐ春chūn音yīn將jiāng為wéi鼓gǔ響xiǎng阿ā難nán是shì人rén

杵音。自告家人。我正夢時。惑此春音將為鼓響。阿難。是人

夢mèng中zhōng豈qǐ憶yì靜jìng搖yáo開kāi閉bì通tōng塞sè其qí形xíng虽suī寐mèi聞wén性xìng不bù昏hūn縱zòng汝rǔ形xíng銷xiāo

夢中。豈憶靜搖開閉通塞。其形雖寐。聞性不昏。縱汝形銷。

命mìng光guāng遷qiān謝xiè此cǐ性xìng云yún何hé為wéi汝rǔ銷xiāo滅miè以yǐ諸zhū眾zhòng生shēng從cáng无wú始shǐ來lái循xún諸zhū

命光遷謝。此性云何為汝銷滅。以諸衆生從無始來。循諸

色sè 聲shēng 逐zhú 念niàn 流liú 轉zhuǎn 曾céng 不bù 開kāi 悟wù 性xìng 淨jìng 妙miào 常cháng 不bù 循xún 所suǒ 常cháng 逐zhú 諸zhū 生shēng 滅miè

色聲逐念流轉。曾不開悟性淨妙常。不循所常。逐諸生滅。

由yóu 是shì 生shēng 生shēng 雜zá 染rǎn 流liú 轉zhuǎn 若ruò 弃qì 生shēng 滅miè 守shǒu 于yú 真zhēn 常cháng 常cháng 光guāng 現xiàn 前qián 塵chén 根gēn

由是生生。雜染流轉。若棄生滅。守於真常。常光現前。塵根

識shí 心xīn 應yīng 時shí 銷xiāo 落luò 想xiǎng 相xiàng 為wéi 塵chén 識shí 情qíng 為wéi 垢gòu 二èr 俱jù 遠yuǎn 離lí 則zé 汝rǔ 法fǎ 眼yǎn

識心應時銷落。想相為塵。識情為垢。二俱遠離。則汝法眼

應yīng 時shí 清qīng 明míng 云yún 何hé 不bù 成chéng 无wú 上shàng 知zhī 覺jué

應時清明。云何不成。無上知覺。

大dà 佛fó 頂dīng 萬wàn 行xíng 首shǒu 楞léng 嚴yán 經jīng 卷juàn 第dì 四sì

大佛頂萬行首楞嚴經卷第四

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
dà fó fǒu dīng rú lái mì yīn xiū zhèng le yǎo yì zhū zú sā wàn xíng shǒu léng yán jīng

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第五

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行
yī míng zhōng yīn dù nà lán tuó dà dào chǎng jīng yú guàn dīng bù lù chū bié xíng

卷第五

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯
táng tiān zhú shā mén bān là mì dì yì

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

阿難白佛言世尊如來雖說第二義門今觀世間解結之
ā nán bái fó yán shì zūn rú lái suī shuō dì èr yì mén jīn guān shì jiān jiě jié zhī

阿難白佛言世尊如來雖說第二義門今觀世間解結之

人若不知其所結之元我信是人終不能解世尊我及會
rén ruò bù zhī qí suǒ jié zhī yuán wǒ xìn shì rén zhōng bù néng jiě shì zūn wǒ jí huì

人若不知其所結之元我信是人終不能解世尊我及會

中zhōng有yǒu學xué聲shēng聞wén亦yì復fù如rú是shì從cóng無wú始shǐ際jì與yǔ諸zhū無wú明míng俱jù滅miè俱jù生shēng雖suī

中有學聲聞亦復如是從無始際與諸無明俱滅俱生雖

得dé如rú是shì多duō聞wén善shàn根gēn名míng為wéi出chū家jiā猶yóu隔gé日rì疴nūè唯wéi願yuàn大dà慈cí哀āi憫mǐn淪lún

得如是多聞善根名為出家猶隔日瘡惟願大慈哀愍淪

溺nì今jīn日rì身shēn心xīn云yún何hé是shì結jié從cóng何hé名míng解jiě亦yì令lìng未wèi來lái苦kǔ難nán眾zhòng生shēng得dé

溺今日身心云何是結從何名解亦令未來苦難衆生得

免miǎn輪lún回huí不bù落luò三sān有yǒu作zuò是shì語yǔ已yǐ普pǔ及jí大dà眾zhòng五wǔ體tǐ投tóu地dì雨yǔ洟lèi翹qiào

免輪迴不落三有作是語已普及大眾五體投地雨淚翹

誠chéng伫zhù佛fó如rú來lái無wú上shàng開kāi示shì

誠伫佛如來無上開示

尔 時 shí 世 shì 尊 zūn 憐 lián 憫 mǐn 阿 ā 難 nán 及 jí 諸 zhū 會 huì 中 zhōng 諸 zhū 有 yǒu 學 xué 者 zhě 亦 yì 為 wéi 未 wèi 來 lái 一 yī 切 qiè

尔時世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者亦為未來一切

众 生 zhòng 為 wéi 出 chū 世 shì 因 yīn 作 zuò 將 jiāng 來 lái 眼 yǎn 以 yǐ 閻 yán 浮 fú 檀 tán 紫 zǐ 光 guāng 金 jīn 手 shǒu 摩 mó 阿 ā 難 nán 頂 dǐng

衆生為出世因作將來眼以閻浮檀紫光金手摩阿難頂

即 jí 時 shí 十 shí 方 fāng 普 pǔ 佛 fó 世 shì 界 jiè 六 liù 種 zhǒng 震 zhèn 動 dòng 微 wēi 塵 chén 如 rú 來 lái 住 zhù 世 shì 界 jiè 者 zhě 各 gè 有 yǒu

即時十方普佛世界六種震動微塵如來住世界者各有

宝 光 bǎo guāng 从 cóng 其 qí 頂 dǐng 出 chū 其 qí 光 guāng 同 táng 時 shí 于 yú 彼 bǐ 世 shì 界 jiè 來 lái 祇 qí 陀 tuó 林 lín 灌 guàn 如 rú 來 lái 頂 dǐng

寶光從其頂出其光同時於彼世界來祇陀林灌如來頂

是 shì 諸 zhū 大 dà 众 zhòng 得 dé 未 wèi 曾 céng 有 yǒu 于 yú 是 shì 阿 ā 難 nán 及 jí 諸 zhū 大 dà 众 zhòng 俱 jù 聞 wén 十 shí 方 fāng 微 wēi 塵 chén

是諸大衆得未曾有於是阿難及諸大衆俱聞十方微塵

如 ru lái 來 lái 異 yì 口 kǒu 同 tóng 音 yīn 告 gào 阿 ā 難 nán 言 yán 善 shàn 哉 zāi 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 欲 yù 識 shí 知 zhī 俱 jù 生 shēng 无 wú 明 míng

如來異口同音告阿難言善哉阿難汝欲識知俱生無明

使 shǐ 汝 rǔ 輪 lún 轉 zhuǎn 死 sǐ 結 jié 根 gēn 唯 wéi 汝 rǔ 六 liù 根 gēn 更 gèng 无 wú 他 tā 物 wù 汝 rǔ 復 fù 欲 yù 知 zhī 无 wú 上 shàng

使汝輪轉生死結根唯汝六根更無他物汝復欲知無上

菩 pú 提 tí 令 lìng 汝 rǔ 速 sù 證 zhèng 安 ān 樂 lè 解 jiě 脫 tuō 寂 jì 靜 jìng 妙 miào 常 cháng 亦 yì 汝 rǔ 六 liù 根 gēn 更 gèng 非 fēi 他 tā 物 wù

菩提令汝速證安樂解脫寂靜妙常亦汝六根更非他物

阿 ā 難 nán 虽 suī 聞 wén 如 rú 是 shì 法 fǎ 音 yīn 心 xīn 犹 yóu 未 wèi 明 míng 稽 qí 首 shǒu 白 bái 佛 fó 云 yún 何 hé 令 lìng 我 wǒ 生 shēng 死 sǐ

阿難雖聞如是法音心猶未明稽首白佛云何令我生死

輪 lún 回 huí 安 ān 樂 lè 妙 miào 常 cháng 同 tóng 是 shì 六 liù 根 gēn 更 gèng 非 fēi 他 tā 物 wù 佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 根 gēn 塵 chén 同 tóng 源 yuán

輪迴安樂妙常同是六根更非他物佛告阿難根塵同源

縛fu脫tuō无wú二èr識shí性xìng虛xū妄wàng猶yóu如rú空kāng花huā阿ā難nán由yóu塵chén發fā知zhī因yīn根gēn有yǒu相xiāng

縛脫無二識性虛妄猶如空花阿難由塵發知因根有相

相xiàng見jiàn无wú性xìng同tóng于yú交jiāo蘆lú是shì故gù汝rǔ今jīn知zhī見jiàn立lì知zhī即jí无wú明míng本běn知zhī見jiàn

相見無性同於交蘆是故汝今知見立知即無明本知見

无wú見jiàn斯sī即jí涅niè槃pán无wú漏lòu真zhēn淨jìng云yún何hé是shì中zhōng更gèng容róng他tā物wù尔ěr時shí世shì尊zūn

無見斯即涅槃無漏真淨云何是中更容他物尔時世尊

欲yù重cháng宣xuān此cǐ义yì而ér說shuō偈jì言yán

欲重宣此義而說偈言

真zhēn性xìng有yǒu為wéi空kōng緣yuán生shēng故gù如rú幻huàn无wú為wéi无wú起qǐ滅miè不bù實shí如rú空kāng花huā

真性有為空緣生故如幻無為無起滅不實如空花

言yán妄wàng显xiǎn诸zhū真zhēn妄wàng真zhēn同tóng二èr妄wàng犹yóu非fēi真zhēn非fēi真zhēn云yún何hé见jiàn所suǒ见jiàn

言妄顯諸真。妄真同二妄。猶非真非真。云何見所見。

中zhōng间jiān无wú实shí性xìng是shì故gù若ruò交jiāo芦lú结jié解jiě同tóng所suǒ因yīn圣shèng凡fán无wú二èr路lù

中間無實性。是故若交蘆。結解同所因。聖凡無二路。

汝rǔ观guān交jiāo中zhōng性xìng空kōng有yǒu二èr俱jù非fēi迷mí晦huì即jí无wú明míng发fā明míng便biàn解jiě脱tuō

汝觀交中性。空有二俱非。迷晦即無明。發明便解脫。

解jiě结jié因yīn次cì第dì六liù解jiě一yī亦yì亡wáng根gēn选xuǎn择zé圆yuán通tōng入rù流liú成chéng正zhèng觉jué

解結因次第。六解一亦亡。根選擇圓通。入流成正覺。

陀tuó那nà微wēi细xì识shí习xí气qì成chéng暴bào流liú真zhēn非fēi真zhēn恐kǒng迷mí我wǒ常cháng不bù开kāi演yǎn

陀那微細識。習氣成暴流。真非真恐迷。我常不開演。

自 zì 心 xīn 取 qǔ 自 zì 心 xīn 非 fēi 幻 huàn 成 chéng 幻 huàn 法 fǎ 不 bù 取 qǔ 无 wú 非 fēi 幻 huàn 非 fēi 幻 huàn 尚 shàng 不 bù 生 shēng

自心取自心。非幻成幻法。不取無非幻。非幻尚不生。

幻 huàn 法 fǎ 云 yún 何 hé 立 lì 是 shì 名 míng 妙 miào 蓮 lián 花 huā 金 jīn 剛 gāng 王 wáng 寶 bǎo 覺 jué 如 Rú 幻 huàn 三 sān 摩 má 提 tí

幻法云何立。是名妙蓮花。金剛王寶覺。如幻三摩提。

彈 tán 指 zhǐ 超 chāo 无 wú 学 xué 此 cǐ 阿 ā 毗 pí 達 dá 磨 má 十 shí 方 fāng 薄 bó 伽 qié 梵 fàn 一 yī 路 lù 涅 niè 槃 pán 門 mén

彈指超無學。此阿毗達磨。十方薄伽梵。一路涅槃門。

于 yú 是 shì 阿 ā 難 nán 及 jí 諸 zhū 大 dà 眾 zhòng 聞 wén 佛 fó 如 rú 來 lái 无 wú 上 shàng 慈 cí 誨 huì 祇 qí 夜 yè 伽 qié 陀 tuó 雜 zá 糝 róu

於是阿難及諸大眾。聞佛如來無上慈誨。祇夜伽陀。雜糝

精 jīng 瑩 yíng 妙 miào 理 lǐ 清 qīng 徹 chè 心 xīn 目 mù 開 kāi 明 míng 歎 tàn 未 wèi 曾 céng 有 yǒu 阿 ā 難 nán 合 hé 掌 zhǎng 頂 dǐng 禮 lǐ 白 bái 佛 fó

精瑩。妙理清徹。心目開明。歎未曾有。阿難合掌。頂禮白佛。

我 wǒ 今 jīn 聞 wén 佛 fó 无 wú 遮 zhē 大 dà 悲 bēi 性 xìng 淨 jìng 妙 miào 常 cháng 真 zhēn 实 shí 法 fǎ 句 jù 心 xīn 犹 yóu 未 wèi 达 dá 六 liù 解 jiě

我今聞佛無遮大悲性淨妙常真實法句心猶未達六解

一 yī 亡 wáng 舒 shū 結 jié 倫 lún 次 cì 唯 wéi 垂 chuí 大 dà 慈 cí 再 zài 憫 mǐn 斯 sī 会 huì 及 jí 与 yǔ 將 jiāng 来 lái 施 shī 以 yǐ 法 fǎ 音 yīn

一亡舒結倫次惟垂大慈再愍斯會及與將來施以法音

洗 xǐ 滌 dí 沉 chén 垢 gòu

洗滌沉垢

即 jí 时 shí 如 rú 来 lái 于 yú 师 shī 子 zǐ 座 zuò 整 zhěng 涅 niè 槃 pán 僧 sēng 斂 liǎn 僧 sēng 伽 qié 梨 lí 覽 lǎn 七 qī 宝 bǎo 几 jǐ 引 yǐn 手 shǒu

即時如來於師子座整涅槃僧斂僧伽梨覽七寶几引手

于 yú 几 jǐ 取 qǔ 劫 jié 波 bō 罗 luó 天 tiān 所 suǒ 奉 fèng 花 huā 巾 jīn 于 yú 大 dà 众 zhòng 前 qián 綰 wǎn 成 chéng 一 yī 结 jié 示 shì 阿 ā 难 nán

於几取劫波羅天所奉花巾於大眾前綰成一結示阿難

言yán此cǐ名míng何hé等děng阿ā難nán大dà眾zhòng俱jù白bái佛fó言yán此cǐ名míng為wéi結jié于yú是shì如 Rú來 lái綰 wǎn

言。此名何等。阿難大衆俱白佛言。此名為結。於是如來綰

疊dié花huā巾jīn又yòu成chéng一yī結jié重cháng問wèn阿ā難nán此cǐ名míng何hé等děng阿ā難nán大dà眾zhòng又yòu白bái佛fó

疊花巾。又成一結。重問阿難。此名何等。阿難大衆又白佛

言yán此cǐ亦yì名míng結jié如 Rú是 shì倫 lún次 cì綰 wǎn疊dié花huā巾jīn總zǒng成chéng六liù結jié一yī一yī結jié成chéng皆jiē

言。此亦名結。如是倫次綰疊花巾。總成六結。一一結成。皆

取qǔ手shǒu中zhōng所suǒ成chéng之zhī結jié持chí問wèn阿ā難nán此cǐ名míng何hé等děng阿ā難nán大dà眾zhòng亦yì復fù如 Rú

取手中所成之結。持問阿難。此名何等。阿難大衆亦復如

是shì次cì第dì酬chóu佛fó此cǐ名míng為wéi結jié佛fó告gào阿ā難nán我wǒ初chū綰wǎn巾jīn汝rǔ名míng為wéi結jié此cǐ

是。次第酬佛。此名為結。佛告阿難。我初綰巾。汝名為結。此

疊^{dié}花^{huā}巾^{jīn}先^{xiān}實^{shí}一^{yī}條^{tiáo}第^{dì}二^{èr}第^{dì}三^{sān}云^{yún}何^{hé}汝^{rǔ}曹^{cáo}復^{fù}名^{míng}爲^{wéi}結^{jié}阿^ā難^{nán}白^{bái}

疊花巾。先實一條。第二第三。云何汝曹復名爲結。阿難白

佛^{fó}言^{yán}世^{shì}尊^{zūn}此^{cǐ}寶^{bǎo}疊^{dié}花^{huā}緝^{qī}績^{jì}成^{chéng}巾^{jīn}虽^{suī}本^{běn}一^{yī}体^{tǐ}如^{rú}我^{wǒ}思^{sī}惟^{wéi}如^{rú}來^{lái}

佛言。世尊。此寶疊花緝績成巾。雖本一體。如我思惟。如來

一^{yī}綰^{wǎn}得^{dé}一^{yī}結^{jié}名^{míng}若^{ruò}百^{bǎi}綰^{wǎn}成^{chéng}終^{zhōng}名^{míng}百^{bǎi}結^{jié}何^{hé}況^{kuàng}此^{cǐ}巾^{jīn}只^{zhǐ}有^{yǒu}六^{liù}結^{jié}

一綰得一結名。若百綰成。終名百結。何況此巾祇有六結。

終^{zhōng}不^{bù}至^{zhì}七^{qī}亦^{yì}不^{bù}停^{tíng}五^{wǔ}云^{yún}何^{hé}如^{rú}來^{lái}只^{zhǐ}許^{xǔ}初^{chū}時^{shí}第^{dì}二^{èr}第^{dì}三^{sān}不^{bù}名^{míng}

終不至七。亦不停五。云何如來祇許初時。第二第三。不名

爲^{wéi}結^{jié}佛^{fó}告^{gào}阿^ā難^{nán}此^{cǐ}寶^{bǎo}花^{huā}巾^{jīn}汝^{rǔ}知^{zhī}此^{cǐ}巾^{jīn}元^{yuán}止^{zhǐ}一^{yī}條^{tiáo}我^{wǒ}六^{liù}綰^{wǎn}時^{shí}

爲結。佛告阿難。此寶花巾。汝知此巾元止一條。我六綰時。

名míng有yǒu六liù結jié汝rǔ審shěn觀guān察chá巾jīn體tǐ是shì同tóng因yīn結jié有yǒu異yì于yú意yì云yún何hé初chū縮shùn

名有六結。汝審觀察。巾體是同。因結有異。於意云何。初縮

結jié成chéng名míng為wéi第dì一yī如 Rú是shì乃nǎi至zhì第dì六liù結jié生shēng吾wú今jīn欲yù將jiāng第dì六liù結jié名míng

結成。名為第一。如是乃至第六結生。吾今欲將第六結名

成chéng第dì一yī不fǒu也yě世shì尊zūn六liù結jié若ruò存cún斯sī第dì六liù名míng終zhōng非fēi第dì一yī縱zòng我wǒ

成第一。不也。世尊。六結若存。斯第六名。終非第一。縱我

歷lì生shēng盡jìn其qí明míng辯biàn如 Rú何hé令lìng是shì六liù結jié亂luàn名míng佛fó言yán如 Rú是shì六liù結jié不bù同tóng

歷生盡其明辯。如何令是六結亂名。佛言。如是。六結不同。

循xún顧gù本běn因yīn一yī巾jīn所suǒ造zào令lìng其qí雜zá亂luàn終zhōng不bù得dé成chéng則zé汝rǔ六liù根gēn亦yì復fù

循顧本因。一巾所造。令其雜亂。終不得成。則汝六根亦復

如 Rú 是 shì 畢 bì 竟 jìng 同 tóng 中 zhōng 生 shēng 畢 bì 竟 jìng 異 yì 佛 fá 告 gào 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 必 bì 嫌 xián 此 cǐ 六 liù 結 jié 不 bù 成 chéng

如是畢竟同中生畢竟異佛告阿難汝必嫌此六結不成

愿 yuàn 乐 lè 一 yī 成 chéng 复 fù 云 yún 何 hé 得 dé 阿 ā 難 nán 言 yán 此 cǐ 结 jié 若 ruò 存 cún 是 shì 非 fēi 鋒 fēng 起 qǐ 于 yú 中 zhōng 自 zì

願樂一成復云何得阿難言此結若存是非鋒起於中自

生 shēng 此 cǐ 结 jié 非 fēi 彼 bǐ 彼 bǐ 结 jié 非 fēi 此 cǐ 如 Rú 來 lái 今 jīn 日 rì 若 ruò 总 zǒng 解 jiě 除 chú 结 jié 若 ruò 不 bù 生 shēng 则 zé

生此結非彼彼結非此如來今日若惣解除結若不生則

无 wú 彼 bǐ 此 cǐ 尚 shàng 不 bù 名 míng 一 yī 六 liù 云 yún 何 hé 成 chéng 佛 fá 言 yán 六 liù 解 jiě 一 yī 亡 wáng 亦 yì 复 fù 如 Rú 是 shì 由 yóu

無彼此尚不名一六云何成佛言六解一亡亦復如是由

汝 rǔ 无 wú 始 shǐ 心 xīn 性 xìng 狂 kuáng 乱 luàn 知 zhī 见 jiàn 妄 wàng 发 fā 发 fā 妄 wàng 不 bù 息 xī 劳 láo 见 jiàn 发 fā 尘 chén 如 Rú 劳 láo 目 mù

汝無始心性狂乱知見妄發發妄不息勞見發塵如勞目

睛 jīng 則 zé 有 yǒu 狂 kuáng 花 huā 于 yú 湛 zhān 精 jīng 明 míng 无 wú 因 yīn 乱 luàn 起 qǐ 一 yī 切 qiè 世 shì 間 jiān 山 shān 河 hé 大 dà 地 dì 生 shēng

睛。則有狂花。於湛精明。無因乱起。一切世間。山河大地。生

死 sǐ 涅 niè 槃 pán 皆 jiē 即 jí 狂 kuáng 勞 láo 顛 diān 倒 dǎo 花 huā 相 xiāng 阿 ā 難 nán 言 yán 此 cǐ 勞 láo 同 táng 結 jié 云 yún 何 hé 解 jiě 除 chú

死涅槃。皆即狂勞。顛倒花相。阿難言。此勞同結。云何解除。

如 rú 來 lái 以 yǐ 手 shǒu 將 jiāng 所 suǒ 結 jié 巾 jīn 偏 piān 掣 chè 其 qí 左 zuǒ 問 wèn 阿 ā 難 nán 言 yán 如 rú 是 shì 解 jiě 不 fǒu 也 yě

如來以手。將所結巾。偏掣其左。問阿難言。如是解不。不也。

世 shì 尊 zūn 旋 xuán 复 fù 以 yǐ 手 shǒu 偏 piān 牽 qiān 右 yòu 邊 biān 又 yòu 問 wèn 阿 ā 難 nán 如 rú 是 shì 解 jiě 不 fǒu 也 yě 世 shì 尊 zūn

世尊。旋復以手。偏牽右邊。又問阿難。如是解不。不也。世尊。

佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 吾 wú 今 jīn 以 yǐ 手 shǒu 左 zuǒ 右 yòu 各 gè 牽 qiān 竟 jìng 不 bù 能 néng 解 jiě 汝 rǔ 設 shè 方 fāng 便 biàn 云 yún 何 hé

佛告阿難。吾今以手左右各牽。竟不能解。汝設方便。云何

成chéng解jiě阿ā難nán白bái佛fó言yán世shì尊zūn當dāng于yú結jié心xīn解jiě即jí分fēn散sàn佛fó告gào阿ā難nán如rú

成解阿難白佛言世尊當於結心解即分散佛告阿難如

是shì如rú是shì若ruò欲yù除chú結jié當dāng于yú結jié心xīn阿ā難nán我wǒ說shuō佛fó法fǎ從cóng因yīn緣yuán生shēng非fēi

是如是若欲除結當於結心阿難我說佛法從因緣生非

取qǔ世shì間jiān和hé合hé粗cū相xiàng如rú來lái發fā明míng世shì出chū世shì法fǎ知zhī其qí本běn因yīn隨suí所suǒ緣yuán

取世間和合麤相如來發明世出世法知其本因隨所緣

出chū如rú是shì乃nǎi至zhì恒héng沙shā界jiè外wài一yī滴dī之zhī雨yǔ亦yì知zhī頭tóu數shù現xiàn前qián種zhǒng種zhǒng松sāng

出如是乃至恒沙界外一滴之雨亦知頭數現前種種松

直zhí棘jí曲qū鵠hú白bái烏wū玄xuán皆jiē了liǎo元yuán由yóu是shì故gù阿ā難nán隨suí汝rǔ心xīn中zhōng選xuǎn擇zé六liù

直棘曲鵠白烏玄皆了元由是故阿難隨汝心中選擇六

根 gēn 根 gēn 結 jié 若 ruò 除 chú 尘 chén 相 xiàng 自 zì 灭 miè 诸 zhū 妄 wàng 销 xiāo 亡 wáng 不 bù 真 zhēn 何 hé 待 dài 阿 ā 难 nán 吾 wú 今 jīn 问 wèn

根。根結若除。塵相自滅。諸妄銷亡。不真何待。阿難。吾今問

汝 rǔ 此 cǐ 劫 jié 波 bō 罗 luó 巾 jīn 六 liù 結 jié 现 xiàn 前 qián 同 tóng 時 shí 解 jiě 縈 yīng 得 dé 同 tóng 除 chú 不 fǒu 不 fǒu 也 yě 世 shì 尊 zūn

汝。此劫波羅巾六結現前。同時解縈。得同除不。不也。世尊。

是 shì 結 jié 本 běn 以 yǐ 次 cì 第 dì 綰 wǎn 生 shēng 今 jīn 日 rì 當 dāng 須 xū 次 cì 第 dì 而 ér 解 jiě 六 liù 結 jié 同 tóng 體 tǐ 結 jié 不 bù

是結本以次第綰生。今日當須次第而解。六結同體。結不

同 tóng 時 shí 則 zé 結 jié 解 jiě 時 shí 云 yún 何 hé 同 tóng 除 chú 佛 fó 言 yán 六 liù 根 gēn 解 jiě 除 chú 亦 yì 復 fù 如 rú 是 shì 此 cǐ 根 gēn

同時。則結解時。云何同除。佛言。六根解除。亦復如是。此根

初 chū 解 jiě 先 xiān 得 dé 人 rén 空 kōng 空 kōng 性 xìng 圓 yuán 明 míng 成 chéng 法 fǎ 解 jiě 脫 tuō 解 jiě 脫 tuō 法 fǎ 已 yǐ 俱 jù 空 kōng 不 bù 生 shēng

初解。先得人空。空性圓明。成法解脫。解脫法已。俱空不生。

是名菩薩從三摩地得無生忍
shì míng pú sà cóng sān mó dì dé wú shēng rěn

是名菩薩從三摩地得無生忍

阿難及諸大眾蒙佛開示慧覺圓通得無疑惑一時合掌
ā nán jí zhū dà zhòng méng fó kāi shì huì jué yuán tōng dé wú yí huò yī shí hé zhǎng

阿難及諸大眾蒙佛開示慧覺圓通得無疑惑一時合掌

頂禮足而白佛言我等今日身心皎然快得無碍雖復
dǐng lǐ shuāng zú ér bái fó yán wǒ děng jīn rì shēn xīn jiǎo rán kuài dé wú ài suī fù

頂禮雙足而白佛言我等今日身心皎然快得無碍雖復

悟知一六亡義然猶未達圓通本根世尊我輩飄零積劫
wù zhī yī yī liù wáng yì rán yóu wèi dá yuán tōng běn gēn shì zūn wǒ bèi piāo líng jī jié

悟知一六亡義然猶未達圓通本根世尊我輩飄零積劫

孤露何心何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若復因此
gū lù hé xīn hé hé lǜ yù fó tiān lún rú shī rǔ ér ēr hū yù cí mǔ ruò fù yīn cǐ

孤露何心何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若復因此

际 jì 会 huì 道 dào 成 chéng 所 suǒ 得 dé 密 mì 言 yán 还 hái 同 tóng 本 běn 悟 wù 则 zé 与 yǔ 未 wèi 闻 wén 无 wú 有 yǒu 差 chā 别 bié 唯 wéi 垂 chuí

際會道成。所得密言。還同本悟。則與未聞無有差別。惟垂

大 dà 悲 bēi 惠 huì 我 wǒ 秘 mì 严 yán 成 chéng 就 jiù 如 rú 来 lái 最 zuì 后 hòu 开 kāi 示 shì 作 zuò 是 shì 语 yǔ 已 yǐ 五 wǔ 体 tǐ 投 tóu 地 dì

大悲惠我秘嚴成就如來取後開示。作是語已。五體投地。

退 tuì 藏 cáng 密 mì 机 jī 冀 jì 佛 fó 冥 míng 授 shòu

退藏密機。冀佛冥授。

尔 ěr 时 shí 世 shì 尊 zūn 普 pǔ 告 gào 众 zhòng 中 zhōng 诸 zhū 大 dà 菩 pú 萨 sà 及 jí 诸 zhū 漏 lòu 尽 jìn 大 dà 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 汝 rǔ 等 děng

尔時世尊普告衆中諸大菩薩。及諸漏盡大阿羅漢。汝等

菩 pú 萨 sà 及 jí 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 生 shēng 我 wǒ 法 fǎ 中 zhōng 得 dé 成 chéng 无 wú 学 xué 吾 wú 今 jīn 问 wèn 汝 rǔ 最 zuì 初 chū 发 fā 心 xīn

菩薩及阿羅漢。生我法中得成無學。吾今問汝。取初發心

悟 wù 十 shí 八 bā 界 jiè 誰 shuí 為 wéi 圓 yuán 通 tōng 从 cóng 何 hé 方 fāng 便 biàn 入 rù 三 sān 摩 mó 地 dì

悟十八界。誰為圓通。從何方便。入三摩地。

驕 jiāo 陳 chén 那 nà 五 wǔ 比 bǐ 丘 qiū 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 禮 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fá 言 yán 我 wǒ 在 zài 鹿 lù 苑 yuàn

驕陳那五比丘。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我在鹿苑

及 jí 于 yú 鷄 jī 園 yuán 觀 guān 見 jiàn 如 rú 來 lái 最 zuì 初 chū 成 chéng 道 dào 于 yú 佛 fó 音 yīn 聲 shēng 悟 wù 明 míng 四 sì 諦 dì 佛 fó 問 wèn

及於雞園。觀見如來。取初成道。於佛音聲。悟明四諦。佛問

比 bǐ 丘 qiū 我 wǒ 初 chū 稱 chēng 解 jiě 如 rú 來 lái 印 yìn 我 wǒ 名 míng 阿 ā 若 ruò 多 duō 妙 miào 音 yīn 密 mì 圓 yuán 我 wǒ 于 yú 音 yīn 聲 shēng

比丘。我初稱解。如來印我。名阿若多。妙音密圓。我於音聲。

得 dé 阿 ā 羅 luó 漢 hàn 佛 fó 問 wèn 圓 yuán 通 tōng 如 rú 我 wǒ 所 suǒ 證 zhèng 音 yīn 聲 shēng 為 wéi 上 shàng

得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。音聲為上。

优波尼沙陀即从座起顶礼佛足而白佛言我亦观佛最

優波尼沙陀。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我亦觀佛取

初成道。观不净相。生大厭離。悟諸色性。以从净。白骨微

初成道。觀不淨相。生大厭離。悟諸色性。以從不淨。白骨微

尘归。于虚空。空色二无。成无学道。如來印我名。尼沙陀。尘

塵。歸於虛空。空色二無。成無學道。如來印我名。尼沙陀。塵

色既尽。妙色密圆。我从色相得阿罗汉。佛问圆通。如我所

色既盡。妙色密圓。我從色相。得阿羅漢。佛問圓通。如我所

证色。因为上

證。色因為上。

香xiāng 严yán 童tóng 子zǐ 即jí 从cóng 座zuò 起qǐ 頂dǐng 礼lǐ 佛fó 足zú 而ér 白bái 佛fó 言yán 我wǒ 闻wén 如 Rú 来lái 教jiào 我wǒ

香嚴童子。即從座起。頂礼佛足。而白佛言。我聞如來教我

諦di 观guān 诸zhū 有yǒu 为wéi 相xiàng 我wǒ 时shí 辞cí 佛fó 宴yàn 晦huì 清qīng 斋zhāi 见jiàn 诸zhū 比bǐ 丘qiū 烧shāo 沉chén 水shuǐ 香xiāng

諦觀諸有為相。我時辭佛。宴晦清齋。見諸比丘燒沉水香。

香xiāng 气qì 寂jì 然rán 来lái 入rù 鼻bí 中zhōng 我wǒ 观guān 此cǐ 气qì 非fēi 木mù 非fēi 空kōng 非fēi 烟yān 非fēi 火huǒ 去qù 无wú

香氣寂然。來入鼻中。我觀此氣。非木非空。非煙非火。去無

所suǒ 著zhuó 来lái 无wú 所suǒ 从cóng 由yóu 是shì 意yì 销xiāo 发fā 明míng 无wú 漏lòu 如 Rú 来lái 印yìn 我wǒ 得dé 香xiāng 严yán 号hào

所著。來無所從。由是意銷。發明無漏。如來印我。得香嚴号。

尘chén 气qì 倏shū 灭miè 妙miào 香xiāng 密mì 圆yuán 我wǒ 从cóng 香xiāng 严yán 得dé 阿ā 罗luó 汉hàn 佛fó 问wèn 圆yuán 通tōng 如 Rú 我wǒ

塵氣倏滅。妙香密圓。我從香嚴。得阿羅漢。佛問圓通。如我

所 suǒ 證 zhèng 香 xiāng 严 yán 为 wéi 上 shàng

所證香嚴為上。

药 yào 王 wáng 药 yào 上 shàng 二 èr 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 并 bìng 在 zài 会 huì 中 zhōng 五 wǔ 百 bǎi 梵 fàn 天 tiān 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 礼 lǐ

藥王藥上二法王子。并在會中。五百梵天。即從座起。頂礼

佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 无 wú 始 shǐ 劫 jié 为 wéi 世 shì 良 liáng 医 yī 口 kǒu 中 zhōng 尝 cháng 此 cǐ 娑 suō 婆 pó 世 shì 界 jiè

佛足。而白佛言。我無始劫。為世良醫。口中嘗此娑婆世界。

草 cǎo 木 mù 金 jīn 石 shí 名 míng 数 shù 凡 fán 有 yǒu 十 shí 万 wàn 八 bā 千 qiān 如 rú 是 shì 悉 xī 知 zhī 苦 kǔ 醋 cù 咸 xián 淡 dàn 甘 gān 辛 xīn

草木金石。名數凡有十萬八千。如是悉知苦醋鹹淡。甘辛

等 děng 味 wèi 并 bìng 诸 zhū 和 hé 合 hé 俱 jù 生 shēng 变 biàn 异 yì 是 shì 冷 lěng 是 shì 热 rè 有 yǒu 毒 dú 无 wú 毒 dú 悉 xī 能 néng 遍 biàn 知 zhī

等味。并諸和合俱生變異。是冷是熱。有毒無毒。悉能遍知。

承chéng事shì如 Rú來 lái了 liǎo知 zhī味 wèi性 xìng非 fēi空 kōng非 fēi有 yǒu非 fēi即 jí身 shēn心 xīn非 fēi離 lí身 shēn心 xīn分 fēn別 bié

承事如來了知味性非空非有非即身心非離身心分別

味 wèi因 yīn从 cóng是 shì開 kāi悟 wù蒙 méng佛 fó如 Rú來 lái了 liǎo知 zhī味 wèi性 xìng非 fēi空 kōng非 fēi有 yǒu非 fēi即 jí身 shēn心 xīn非 fēi離 lí身 shēn心 xīn分 fēn別 bié

味因從是開悟蒙佛如來印我昆季藥王藥上二菩薩名

今 jīn于 yú會 huì中 zhōng為 wéi法 fǎ王 wáng子 zǐ因 yīn味 wèi覺 jué明 míng位 wèi登 dēng菩 pú薩 sà佛 fó問 wèn圓 yuán通 tōng如 Rú我 wǒ

今於會中為法王子因味覺明位登菩薩佛問圓通如我

所 suǒ證 zhèng味 wèi因 yīn為 wéi上 shàng

所證味因為上

跋 bá陀 tuó婆 pó羅 luó并 bìng其 qí同 tóng伴 bàn十 shí六 liù開 kāi士 shì即 jí从 cóng座 zuò起 qǐ頂 dǐng禮 lǐ佛 fó足 zú而 ér白 bái

跋陀婆羅并其同伴十六開士即從座起頂禮佛足而白

佛 fó 言 yán 我 wǒ 等 děng 先 xiān 于 yú 威 wēi 音 yīn 王 wáng 佛 fó 聞 wén 法 fǎ 出 chū 家 jiā 于 yú 浴 yù 僧 sēng 時 shí 隨 suí 例 lì 入 rù 室 shì

佛言我等先於威音王佛聞法出家於浴僧時隨例入室

忽 hū 悟 wù 水 shuǐ 因 yīn 既 jì 不 bù 洗 xǐ 尘 chén 亦 yì 不 bù 洗 xǐ 体 tǐ 中 zhōng 間 jiān 安 ān 然 rón 得 dé 无 wú 所 suo 有 yǒu 宿 sù 習 xí

忽悟水因既不洗塵亦不洗體中間安然得無所有宿習

无 wú 忘 wàng 乃 nǎi 至 zhì 今 jīn 時 shí 从 cóng 佛 fó 出 chū 家 jiā 今 jīn 得 dé 无 wú 学 xué 彼 bǐ 佛 fó 名 míng 我 wǒ 跋 bá 陀 tuó 婆 pó 羅 luó

無忘乃至今時從佛出家今得無學彼佛名我跋陀婆羅

妙 miào 觸 chù 宣 xuān 明 míng 成 chéng 佛 fó 子 zǐ 住 zhù 佛 fó 問 wèn 圓 yuán 通 tōng 如 rú 我 wǒ 所 suo 證 zhèng 觸 chù 因 yīn 为 wéi 上 shàng

妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我所證觸因為上

摩 mó 訶 hē 迦 jiā 叶 shè 及 jí 紫 zǐ 金 jīn 光 guāng 比 bǐ 丘 qiū 尼 ní 等 děng 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 礼 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起頂礼佛足而白

佛言fó yán我wǒ于yú往wǎng劫jié于yú此cǐ界jiè中zhōng有yǒu佛fó出chū世shì名míng日rì月yuè燈dēng我wǒ得dé親qīn近jìn

佛言我於往劫於此界中有佛出世名日月燈我得親近

聞法wén fǎ修學xiū xué佛滅fó miè度dù后hòu供養gòng yǎng舍利shè lì然燈rán dēng續明xù míng以紫yǐ zǐ光guāng金jīn塗tú佛fó

聞法修學佛滅度後供養舍利然燈續明以紫光金塗佛

形像xíng xiàng自尔zì ěr已來yǐ lái世shì世shì生shēng生shēng身shēn常cháng圓yuán滿mǎn紫zǐ金jīn光guāng聚jù此cǐ紫zǐ金jīn光guāng

形像自尔已來世世生生身常圓滿紫金光聚此紫金光

比丘bǐ qiū尼ní者zhě即jí我wǒ眷屬juàn shǔ同tóng時shí發fā心xīn我wǒ觀guān世shì間jiān六liù塵chén變biàn壞huài唯wéi以yǐ

比丘尼者即我眷屬同時發心我觀世間六塵變壞唯以

空寂kāng jì修xiū于yú滅miè盡jìn身shēn心xīn乃nǎi能néng度dù百bǎi千qiān劫jié猶yóu如rú彈tán指zhǐ我wǒ以yǐ空kōng法fǎ

空寂修於滅盡身心乃能度百千劫猶如彈指我以空法

成阿chéng ā羅漢luó hàn世尊shì zūn說我shuō wǒ頭陀tóu tuó為最wéi zuì妙法miào fǎ開明kāi míng銷滅xiāo miè諸漏zhū lòu佛問fó wèn

成阿羅漢世尊說我頭陀為取妙法開明銷滅諸漏佛問

圓通yuán tōng如我rú wǒ所證suǒ zhèng法fǎ因為wéi上shàng

圓通如我所證法因為上

阿那律陀ā nà lǜ tuó即從jí cóng座起zuò qǐ頂禮dǐng lǐ佛足fó zú而白ér bái佛言fó yán我初wǒ chū出家chū jiā常樂cháng lè

阿那律陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家常樂

睡眠shuì mián如來rú lái訶我hē wǒ為畜wéi chù生類shēng lèi我聞wǒ wén佛訶fó hē啼泣tí qì自責zì zé七日qī rì不眠bù mián

睡眠如來訶我為畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠

失其shī qí雙目shuāng mù世尊shì zūn示我shì wǒ樂見lè jiàn照明zhào míng金剛jīn gāng三昧sān mèi我wǒ不bù因yīn眼yǎn觀guān見jiàn

失其雙目世尊示我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見

十方shí fāng精真jīng zhēn洞然dòng rán如觀 Rú guān掌果zhǎng guǒ如來 Rú lái印我 yìn wǒ成阿 chéng ā羅漢 luó hàn佛問 fó wèn圓通 yuán tōng

十方精真洞然如觀掌果如來印我成阿羅漢佛問圓通

如我所證 Rú wǒ suǒ zhèng旋見 xuán jiàn循元 xún yuán斯為 sī wéi第一 dì yī

如我所證旋見循元斯為第一

周利槃特 zhōu lì pán tè即從 jí cóng座起 zuò qǐ頂禮 dǐng lǐ佛足 fó zú而白 ér bái佛言 fó yán我闕 wǒ quē誦持 sòng chí無

周利槃特即從座起頂禮佛足而白佛言我闕誦持無

多聞 duō wén性最 xìng zuì初值 chū zhí佛聞 fó wén法出 fā chū家憶 yì chí持如 chí Rú來一 lái yī句伽 jù jié陀 tuó于 yú一 yī百 bǎi

多聞性最初值佛聞法出家憶持如來一句伽陀於一百

日得前 rì dé qián遺後 yí hòu得後 dé hòu遺前 yí qián佛惱 fó nǎo我愚 wǒ yú教我 jiào wǒ安居 ān jū調出 tiáo chū入息 rù xī我

日得前遺後得後遺前佛惱我愚教我安居調出入息我

時shí觀guān息xī微wēi細xì窮qióng盡jìn生shēng住zhù異yì滅miè諸zhū行xíng剎chà那nà其qí心xīn豁huò然rán得dé大dà无wú

時觀息微細窮盡。生住異滅。諸行剎那。其心豁然。得大無

碍ài乃nǎi至zhì漏lòu盡jìn成chéng阿ā羅luó漢hàn住zhù佛fó座zuò下xià印yìn成chéng无wú學xué佛fó問wèn圓yuán通tōng如rú

碍。乃至漏盡成阿羅漢。住佛座下。印成無學。佛問圓通。如

我wǒ所suǒ證zhèng反fǎn息xī循xún空kōng斯sī為wéi第dì一yī

我所證。反息循空。斯為第一。

驕jiāo梵fàn鉢bō提tí即jí从cóng座zuò起qǐ頂dǐng禮lǐ佛fó足zú而ér白bái佛fó言yán我wǒ有yǒu口kǒu業yè于yú過guò

驕梵鉢提。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我有口業。於過

去qu劫jié輕qīng弄nòng沙shā門mén世shì世shì生shēng生shēng有yǒu牛niú伺shī病bìng如rú來lái示shì我wǒ一yī味wèi清qīng淨jìng

去劫輕弄沙門。世世生生有牛伺病。如來示我一味清淨

心 xīn 地 dì 法 fǎ 門 mén 我 wǒ 得 dé 滅 miè 心 xīn 入 rù 三 sān 摩 má 地 dì 觀 guān 味 wèi 之 zhī 知 zhī 非 fēi 體 tǐ 非 fēi 物 wù 應 yīng 念 niàn

心地法門。我得滅心。入三摩地。觀味之知。非體非物。應念

得 dé 超 chāo 世 shì 間 jiān 諸 zhū 漏 lòu 內 nèi 脫 tuō 身 shēn 心 xīn 外 wài 遺 yí 世 shì 界 jiè 遠 yuǎn 離 lí 三 sān 有 yǒu 如 rú 鳥 niǎo 出 chū 籠 lóng

得超世間諸漏。內脫身心。外遺世界。遠離三有。如鳥出籠。

離 lí 垢 gòu 銷 xiāo 塵 chén 法 fǎ 眼 yǎn 清 qīng 淨 jìng 成 chéng 阿 ā 羅 luó 漢 hàn 如 rú 來 lái 親 qīn 印 yìn 登 dēng 无 wú 學 xué 道 dào 佛 fó 問 wèn

離垢銷塵。法眼清淨。成阿羅漢。如來親印。登無學道。佛問

圓 yuán 通 tōng 如 rú 我 wǒ 所 suǒ 證 zhèng 還 huán 味 wèi 旋 xuán 知 zhī 斯 sī 為 wéi 第 dì 一 yī

圓通。如我所證。還味旋知。斯為第一。

畢 bì 陵 líng 伽 qié 婆 pá 蹉 cuō 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 禮 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 初 chū 發 fā 心 xīn 从 cóng

畢陵伽婆蹉。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我初發心從

佛 fú 入 rù 道 dào 數 shù 聞 wén 如 rú 來 lái 說 shuō 諸 zhū 世 shì 間 jiān 不 bù 可 kě 樂 lè 事 shì 乞 qǐ 食 shí 城 chéng 中 zhōng 心 xīn 思 sī 法 fǎ

佛入道。數聞如來說諸世間不可樂事。乞食城中。心思法

門 mén 不 bù 覺 jué 路 lù 中 zhōng 毒 dú 刺 cì 傷 shāng 足 zú 舉 jǔ 身 shēn 疼 téng 痛 tòng 我 wǒ 念 niàn 有 yǒu 知 zhī 知 zhī 此 cǐ 深 shēn 痛 tòng 虽 suī

門。不覺路中毒刺傷足。舉身疼痛。我念有知。知此深痛。雖

覺 jué 覺 jué 痛 tòng 覺 jué 清 qīng 淨 jìng 心 xīn 无 wú 痛 tòng 痛 tòng 覺 jué 我 wǒ 又 yòu 思 sī 惟 wéi 如 rú 是 shì 一 yī 身 shēn 寧 nìng 有 yǒu 双 shuāng

覺覺痛。覺清淨心。無痛痛覺。我又思惟。如是一身。寧有雙

覺 jué 掇 shè 念 niàn 未 wèi 久 jiǔ 身 shēn 心 xīn 忽 hū 空 kōng 三 sān 七 qī 日 rì 中 zhōng 諸 zhū 漏 lòu 虛 xū 尽 jìn 成 chéng 阿 ā 羅 luó 漢 hàn 得 dé

覺。攝念未久。身心忽空。三七日中。諸漏虛盡。成阿羅漢。得

亲 qīn 印 yìn 记 jì 发 fā 明 míng 无 wú 学 xué 佛 fó 问 wèn 圆 yuán 通 tōng 如 rú 我 wǒ 所 suǒ 证 zhèng 纯 chún 觉 jué 遗 yí 身 shēn 斯 sī 为 wéi 第 dì

親印記。發明無學。佛問圓通。如我所證。純覺遺身。斯為第

一． 一 yī

須 xū 菩 pú 提 tí 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 礼 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 旷 kuàng 劫 jié 来 lái 心 xīn 得 dé 无 wú

須 菩 提 即 從 座 起 頂 礼 佛 足 而 白 佛 言 我 曠 劫 來 心 得 無

碍 ài 自 zì 忆 yì 受 shòu 生 shēng 如 rú 恒 héng 河 hé 沙 shā 初 chū 在 zài 母 mǔ 胎 tāi 即 jí 知 zhī 空 kōng 寂 jì 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 十 shí

碍 自 憶 受 生 如 恒 河 沙 初 在 母 胎 即 知 空 寂 如 是 乃 至 十

方 fāng 成 chéng 空 kōng 亦 yì 令 lìng 众 zhòng 生 shēng 证 zhèng 得 dé 空 kōng 性 xìng 蒙 méng 如 rú 来 lái 发 fā 性 xìng 觉 jué 真 zhēn 空 kōng 空 kōng 性 xìng 圆 yuán

方 成 空 亦 令 衆 生 證 得 空 性 蒙 如 來 發 性 覺 真 空 空 性 圓

明 míng 得 dé 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 顿 dùn 入 rù 如 rú 来 lái 宝 bǎo 明 míng 空 kōng 海 hǎi 同 tóng 佛 fó 知 zhī 见 jiàn 印 yìn 成 chéng 无 wú 学 xué 解 jiě

明 得 阿 羅 漢 頓 入 如 來 寶 明 空 海 同 佛 知 見 印 成 無 學 解

脫tuō性xìng空kōng我wǒ為wéi無wú上shàng佛fó問wèn圓yuán通tōng如rú我wǒ所suǒ證zhèng諸zhū相xiàng入rù非fēi非fēi所suǒ非fēi

脫性空。我為無上。佛問圓通。如我所證。諸相入非。非所非。

盡jìn旋xuán法fǎ歸guī無wú斯sī為wéi第dì一yī

盡。旋法歸無。斯為第一。

舍shě利lì弗fú即jí從cóng座zuò起qǐ頂dǐng禮lǐ佛fó足zú而ér白bái佛fó言yán我wǒ曠kuàng劫jié來lái心xīn見jiàn清qīng

舍利弗。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我曠劫來。心見清。

淨jìng如rú是shì受shòu生shēng如rú恒héng河hé沙shā世shì出chū世shì間jiān種zhǒng種zhǒng變biàn化huà一yī見jiàn則zé通tōng獲huò

淨。如是受生。如恒河沙。世出世間。種種變化。一見則通。獲。

无wú障zhàng碍ài我wǒ于yú路lù中zhōng逢féng迦jiā葉shè波bō兄xiōng弟dì相xiāng逐zhú宣xuān說shuō因yīn緣yuán悟wù心xīn无wú

無障礙。我於路中。逢迦葉波兄弟相逐。宣說因緣。悟心無。

际 jì 从 cóng 佛 fó 出 chū 家 jiā 见 jiàn 觉 jué 明 míng 圆 yuán 得 dé 大 dà 无 wú 畏 wèi 成 chéng 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 为 wéi 佛 fó 长 zhǎng 子 zǐ 从 cóng

際。從佛出家。見覺明圓。得大無畏。成阿羅漢。為佛長子。從

佛 fó 口 kǒu 生 shēng 从 cóng 法 fǎ 化 huà 生 shēng 佛 fó 问 wèn 圆 yuán 通 tōng 如 rú 我 wǒ 所 suǒ 证 zhèng 心 xīn 见 jiàn 发 fā 光 guāng 光 guāng 极 jí 知 zhī

佛口生。從法化生。佛問圓通。如我所證。心見發光。光極知

见 jiàn 斯 sī 为 wéi 第 dì 一 yī

見。斯為第一。

普 pǔ 贤 xián 菩 pú 薩 sà 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 礼 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 已 yǐ 曾 céng 与 yǔ 恒 héng 沙 shā

普賢菩薩。即從座起。頂礼佛足。而白佛言。我已曾與恒沙

如 rú 来 lái 为 wéi 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 十 shí 方 fāng 如 rú 来 lái 教 jiào 其 qí 弟 dì 子 zǐ 菩 pú 薩 sà 根 gēn 者 zhě 修 xiū 普 pǔ 贤 xián 行 xíng

如來為法王子。十方如來。教其弟子菩薩根者。修普賢行。

从cóng我wǒ立lì名míng世shì尊zūn我wǒ用yòng心xīn聞wén分fēn別bié众zhòng生shēng所suǒ有yǒu知zhī見jiàn若ruò于yú他tā方fāng

從我立名。世尊。我用心聞。分別衆生。所有知見。若於他方

恒héng沙shā界jiè外wài有yǒu一yī众zhòng生shēng心xīn中zhōng发fā明míng普pǔ賢xián行xíng者zhě我wǒ于yú尔ěr时shí乘chéng六liù

恒沙界外。有一衆生。心中發明普賢行者。我於尔時。乘六

牙yá象xiàng分fēn身shēn百bǎi千qiān皆jiē至zhì其qí处chù纵zòng彼bǐ障zhàng深shēn未wèi合hé見jiàn我wǒ我wǒ与yǔ其qí人rén

牙象。分身百千。皆至其處。縱彼障深。未合見我。我與其人

暗àn中zhōng摩mó頂dǐng拥yōng护hù安ān慰wèi令lìng其qí成chéng就jiù佛fó问wèn圓yuán通tōng我wǒ说shuō本běn因yīn心xīn聞wén

暗中摩頂。擁護安慰。令其成就。佛問圓通。我說本因。心聞

发fā明míng分fēn別bié自zì在zài斯sī为wéi第dì一yī

發明。分別自在。斯為第一。

孫陀羅難陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家從

孫陀羅難陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家從

佛入道雖具戒律于三摩提心常散動未獲無漏世尊教

佛入道雖具戒律於三摩提心常散動未獲無漏世尊教

我及俱絺羅觀鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出

我及俱絺羅觀鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出

入如烟身心內明圓洞世界遍成虛淨猶如琉璃煙相漸

入如煙身心內明圓洞世界遍成虛淨猶如琉璃煙相漸

銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化為光明照十方界得

銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化為光明照十方界得

阿 ā 羅 luó 漢 hàn 世 shì 尊 zūn 記 jì 我 wǒ 當 dāng 得 dé 菩 pú 提 tí 佛 fó 問 wèn 圓 yuán 通 tōng 我 wǒ 以 yǐ 銷 xiāo 息 xī 息 xī 久 jiǔ 發 fā

阿羅漢世尊記我當得菩提。佛問圓通。我以銷息。息久發。

明 míng 明 míng 圓 yuán 滅 miè 漏 lòu 斯 sī 為 wéi 第 dì 一 yī

明明圓滅漏。斯為第一。

富 fù 樓 lóu 那 nà 弥 mí 多 duō 羅 luó 尼 ní 子 zǐ 即 jí 从 cáng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 禮 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 曠 kuàng

富樓那弥多羅尼子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我曠

劫 jié 來 lái 辯 biàn 才 cái 无 wú 碍 ài 宣 xuān 說 shuō 苦 kǔ 空 kōng 深 shēn 達 dá 實 shí 相 xiàng 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 恒 héng 沙 shā 如 rú 來 lái

劫來。辯才無碍。宣說苦空。深達實相。如是乃至恒沙如來

秘 mì 密 mì 法 fǎ 門 mén 我 wǒ 于 yú 眾 zhòng 中 zhōng 微 wēi 妙 miào 開 kāi 示 shì 得 dé 无 wú 所 suǒ 畏 wèi 世 shì 尊 zūn 知 zhī 我 wǒ 有 yǒu 大 dà

秘密法門。我於眾中微妙開示。得無所畏。世尊知我有大

辯才biàn cái以音聲yīn shēng輪教lún jiào我發wǒ fā揚yáng我wǒ于佛yú fó前qián助zhù佛fó轉zhuǎn輪lún因yīn師shī子zǐ吼hǒu

辯才以音聲輪教我發揚我於佛前助佛轉輪因師子吼

成阿chéng ā羅漢luó hàn世尊shì zūn印我yìn wǒ說shuō法fǎ無上wú shàng佛fó問wèn圓通yuán tōng我wǒ以法yī fǎ音yīn降xiáng伏fú

成阿羅漢世尊印我說法無上佛問圓通我以法音降伏

魔怨mó yuàn銷滅xiāo miè諸漏zhū lòu斯sī為wéi第dì一yī

魔怨銷滅諸漏斯為第一

优波yōu bō離lí即jí从座cóng zuò起qǐ頂禮dǐng lǐ佛足fó zú而白ér bái佛言fó yán我親wǒ qīn隨佛suí fó踰城yú chéng出chū

優波離即從座起頂禮佛足而白佛言我親隨佛踰城出

家親jiā qīn觀guān如來rú lái六liù年nián勤苦qín kǔ親見qīn jiàn如來rú lái降xiáng伏fú諸魔zhū mó制zhì諸外zhū wài道dào解jiě

家親觀如來六年勤苦親見如來降伏諸魔制諸外道解

脫tuō世shì間jiān貪tān欲yù諸zhū漏lòu承chéng佛fó教jiào戒jiè如rú是shì乃nǎi至zhì三sān千qiān威wēi儀yí八bā萬wàn微wēi

脫世間貪欲諸漏承佛教戒如是乃至三千威儀八萬微

細xì性xìng業yè遮zhē業yè悉xī皆jiē清qīng淨jìng身shēn心xīn寂ji滅miè成chéng阿ā羅luó漢hàn我wó是shì如 Rú來 lái衆zhòng

細性業遮業悉皆清淨身心寂滅成阿羅漢我是如來衆

中zhōng綱gāng紀jì親qīn印yìn我wó心xīn持chí戒jiè修xiū身shēn衆zhòng推tuī無wú上shàng佛fó問wèn圓yuán通tōng我wó以yǐ執zhí

中綱紀親印我心持戒修身衆推無上佛問圓通我以執

身shēn身shēn得dé自zì在zài次cì第dì執zhí心xīn心xīn得dé通tōng達dá然rán後hòu身shēn心xīn一yī切qiè通tōng利lì斯sī

身身得自在次第執心心得通達然後身心一切通利斯

為wéi第dì一yī

為第一。

大目犍連即從座起頂禮佛足而白佛言我初於路乞食

大目犍連即從座起頂禮佛足而白佛言我初於路乞食

逢遇优樓頻螺伽耶那提三迦叶波宣說如來因緣深義

逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦葉波宣說如來因緣深義

我頓發心得大通達如來惠我袈裟著身須發自落我游

我頓發心得大通達如來惠我袈裟著身鬚髮自落我遊

十方得無罣碍神通發明推為無上成阿羅漢寧唯世尊

十方得無罣碍神通發明推為無上成阿羅漢寧唯世尊

十方如來歎我神力圓明清淨自在無畏佛問圓通我以

十方如來歎我神力圓明清淨自在無畏佛問圓通我以

旋xuán湛zhàn心xīn光guāng發fā宣xuān如rú澄chéng濁zhuó流liú久jiǔ成chéng清qīng瑩yíng斯sī為wéi第dì一yī

旋湛心光發宣如澄濁流久成清瑩斯為第一。

烏wū刍chú瑟sè摩mó于yú如rú來lái前qián合hé掌zhǎng頂dǐng禮lǐ佛fó之zhī雙shuāng足zú而ér白bái佛fó言yán我wǒ常cháng

烏菟瑟摩於如來前合掌頂禮佛之雙足而白佛言我常

先xiān憶yì久jiǔ遠yuǎn劫jié前qián性xìng多duō貪tān欲yù有yǒu佛fó出chū世shì名míng曰yue空kōng王wáng說shuō多duō淫yín人rén

先憶久遠劫前性多貪欲有佛出世名曰空王說多姪人

成chéng猛měng火huǒ聚jù教jiào我wǒ遍biàn觀guān百bǎi骸hái四sì肢zhī諸zhū冷lěng暖nuǎn氣qì神shén光guāng內nèi凝níng化huà多duō

成猛火聚教我遍觀百骸四肢諸冷煖氣神光內凝化多

淫yín心xīn成chéng智zhì慧huì火huǒ从cóng是shì諸zhū佛fó皆jiē呼hū召zhào我wǒ名míng為wéi火huǒ頭tóu我wǒ以yǐ火huǒ光guāng

姪心成智慧火從是諸佛皆呼召我名為火頭我以火光

三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成道我為力士親伏

三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成道我為力士親伏

魔怨佛問圓通我以諦觀身心煖觸無碍流通諸漏既銷

魔怨佛問圓通我以諦觀身心煖觸無碍流通諸漏既銷

生大宝焰登无上觉斯為第一

生大宝焰登无上觉斯為第一

持地菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我念往昔普光

持地菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我念往昔普光

如來出現于世我為比丘常於一切要路津口田地險隘

如來出現于世我為比丘常於一切要路津口田地險隘

有yǒu不bù如rú法fǎ妨fáng損sǔn車chē馬mǎ我wǒ皆jiē平píng填tián或huà作zuò橋qiáo梁liáng或huà負fù沙shā土tǔ如rú是shì

有不如法。妨損車馬。我皆平填。或作橋梁。或負沙土。如是

勤qín苦kǔ經jīng无wú量liàng佛fó出chū現xiàn于yú世shì或huà有yǒu眾zhòng生shēng于yú闍huán闍huì處chù要yào人rén擎qíng物wù

勤苦。經無量佛出現於世。或有衆生於闍闍處。要人擎物。

我wǒ先xiān為wèi擎qíng至zhì其qí所suo詣yì放fàng物wù即jí行xíng不bù取qǔ其qí直zhí毗pí舍shè浮fú佛fó現xiàn在zài

我先為擎。至其所詣。放物即行。不取其直。毗舍浮佛現在

世shì時shí世shì多duō飢jī荒huāng我wǒ為wéi負fù人rén无wú問wèn遠yuǎn近jìn唯wéi取qǔ一yī錢qián或huà有yǒu車chē牛niú

世時。世多饑荒。我為負人。無問遠近。唯取一錢。或有車牛

被bèi于yú陷xiàn溺nì我wǒ有yǒu神shén力lì為wèi其qí推tuī輪lún拔bá其qí苦kǔ惱nǎo時shí國guó大dà王wáng筵yán佛fó

被於陷溺。我有神力。為其推輪。拔其苦惱。時國大王筵佛

設shè齋zhāi我wǒ于yú爾ěr時shí平píng地dì待dài佛fó毗pí舍shè如 Rú來 lái摩 mó頂dīng謂wèi我wǒ當dāng平píng心xīn地dì

設齋。我於尔時。平地待佛。毗舍如來。摩頂謂我。當平心地。

則zé世shì界jiè地dì一yī切qiè皆jiē平píng我wǒ即jí心xīn開kāi見jiàn身shēn微wēi塵chén與yǔ造zào世shì界jiè所suǒ有yǒu

則世界地一切皆平。我即心開。見身微塵。與造世界所有。

微wēi塵chén等děng无wú差chā別bié微wēi塵chén自zì性xìng不bù相xiāng觸chù摩mó乃nǎi至zhì刀dāo兵bīng亦yì无wú所suǒ觸chù

微塵等無差別。微塵自性不相觸摩。乃至刀兵亦無所觸。

我wǒ于yú法fǎ性xìng悟wù无wú生shēng忍rěn成chéng阿ā羅luó漢hàn回huí心xīn今jīn入rù菩pú薩sà位wèi中zhōng聞wén諸zhū

我於法性悟無生忍。成阿羅漢。迴心今入菩薩位中。聞諸。

如 Rú來 lái宣 xuān妙 miào蓮 lián花 huā佛 fó知 zhī見 jiàn地 dì我 wǒ先 xiān証 zhèng明 míng而 ér為 wéi上 shàng首 shǒu佛 fó問 wèn圓 yuán通 tōng

如來宣妙蓮花。佛知見地。我先證明。而為上首。佛問圓通。

我 wǒ 以 yǐ 諦 dì 觀 guān 身 shēn 界 jiè 二 èr 尘 chén 等 děng 无 wú 差 chā 别 bié 本 běn 如 rú 來 lái 藏 zāng 虚 xū 妄 wàng 发 fā 尘 chén 尘 chén 销 xiāo

我以諦觀身界二塵等無差別本如來藏虛妄發塵塵銷

智 zhì 圓 yuán 成 chéng 无 wú 上 shàng 道 dào 斯 sī 为 wéi 第 dì 一 yī

智圓成無上道斯為第一

月 yuè 光 guāng 童 táng 子 zǐ 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 礼 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 憶 yì 往 wǎng 昔 xī 恒 héng 河 hé

月光童子即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔恒河

沙 shā 劫 jié 有 yǒu 佛 fá 出 chū 世 shì 名 míng 为 wéi 水 shuǐ 天 tiān 教 jiào 諸 zhū 菩 pú 薩 sà 修 xiū 习 xí 水 shuǐ 觀 guān 入 rù 三 sān 摩 mó 地 dì

沙劫有佛出世名為水天教諸菩薩修習水觀入三摩地

觀 guān 于 yú 身 shēn 中 zhōng 水 shuǐ 性 xìng 无 wú 夺 duó 初 chū 从 cóng 涕 tì 唾 tuò 如 rú 是 shì 穷 qióng 尽 jìn 津 jīn 液 yè 精 jīng 血 xuè 大 dà 小 xiǎo

觀於身中水性無奪初從涕唾如是窮盡津液精血大小

便biàn利lì身shēn中zhōng旋xuán復fù水shuǐ性xìng一yī同tóng見jiàn水shuǐ身shēn中zhōng與yǔ世shì界jiè外wài浮fú幢chuáng王wáng剎chà

便利身中旋復水性一同見水身中與世界外浮幢王剎

諸zhū香xiāng水shuǐ海hǎi等děng无wú差chā別bié我wǒ于yú是shì時shí初chū成chéng此cǐ觀guān但dàn見jiàn其qí水shuǐ未wèi得dé

諸香水海等無差別我於是時初成此觀但見其水未得

无wú身shēn當dāng為wéi比bǐ丘qiū室shì中zhōng安ān禪chán我wǒ有yǒu弟dì子zǐ窺kuī窗chuāng觀guān室shì唯wéi見jiàn清qīng水shuǐ

無身當為比丘室中安禪我有弟子窺窓觀室唯見清水

遍biàn在zài屋wū中zhōng无wú所suǒ見jiàn童tóng稚zhì无wú知zhī取qǔ一yī瓦wǎ砾lì投tóu于yú水shuǐ內nèi激jī水shuǐ

遍在屋中了無所見童稚無知取一瓦礫投於水內激水

作zuò聲shēng顧gù眄miǎn而ér去qù我wǒ出chū定dìng后hòu頓dùn覺jué心xīn痛tòng如rú舍shè利lì弗fú遭zāo違wéi害hài鬼guǐ

作聲顧眄而去我出定後頓覺心痛如舍利弗遭違害鬼

我自思惟。今我已得阿羅漢道。久離病緣。云何今日忽生。

我自思惟。今我已得阿羅漢道。久離病緣。云何今日忽生。

心痛將無退失。

心痛將無退失。

尔時童子捷來我前。說如上事。我則告言。汝更見水。可即。

尔時童子捷來我前。說如上事。我則告言。汝更見水。可即。

開門入此水中。除去瓦礫。童子奉教。後入定時。還復見水。

開門入此水中。除去瓦礫。童子奉教。後入定時。還復見水。

瓦礫宛然。開門除出。我後出定。身質如初。逢無量佛。如是。

瓦礫宛然。開門除出。我後出定。身質如初。逢無量佛。如是。

至 zhì 于 yú 山 shān 海 hǎi 自 zì 在 zài 通 tōng 王 wáng 如 rú 來 lái 方 fāng 得 dé 亡 wáng 身 shēn 与 yǔ 十 shí 方 fāng 界 jiè 諸 zhū 香 xiāng 水 shuǐ 海 hǎi

至於山海自在通王如來。方得亡身。與十方界諸香水海。

性 xìng 合 hé 真 zhēn 空 kōng 无 wú 二 èr 无 wú 別 bié 今 jīn 于 yú 如 rú 來 lái 得 dé 童 tóng 真 zhēn 名 míng 預 yù 菩 pú 薩 sà 会 huì 佛 fó 問 wèn

性合真空。無二無別。今於如來得童真名。預菩薩會。佛問

圓 yuán 通 tōng 我 wǒ 以 yǐ 水 shuǐ 性 xìng 一 yī 味 wèi 流 liú 通 tōng 得 dé 无 wú 生 shēng 忍 rěn 圓 yuán 滿 mǎn 菩 pú 提 tí 斯 sī 為 wéi 第 dì 一 yī

圓通。我以水性。一味流通。得無生忍。圓滿菩提。斯為第一。

琉 liú 璃 lí 光 guāng 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 禮 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 憶 yì 往 wǎng 昔 xī

琉璃光法王子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔

經 jīng 恒 héng 沙 shā 劫 jié 有 yǒu 佛 fó 出 chū 世 shì 名 míng 无 wú 量 liàng 聲 shēng 开 kāi 示 shì 菩 pú 薩 sà 本 běn 覺 jué 妙 miào 明 míng 觀 guān 此 cǐ

經恒沙劫。有佛出世。名無量聲。開示菩薩本覺妙明。觀此

世shì界jiè及jí众zhòng生shēng身shēn皆jiē是shì妄wǎng緣yuán風fēng力lì所suǒ轉zhuǎn我wǒ于yú尔ěr時shí觀guān界jiè安ān立lì

世界及衆生身皆是妄緣。風力所轉。我於尔時。觀界安立。

觀guān世shì動dòng時shí觀guān身shēn動dòng止zhǐ觀guān心xīn動dòng念niàn諸zhū動dòng无wú二èr等děng无wú差chā別bié我wǒ時shí

觀世動時。觀身動止。觀心動念。諸動無二。等無差別。我時

了liǎo覺jué此cǐ群qún動dòng性xìng來lái无wú所suǒ從cóng去qù无wú所suǒ至zhì十shí方fāng微wēi塵chén顛diān倒dǎo众zhòng生shēng

了覺此群動性。來無所從。去無所至。十方微塵顛倒衆生。

同tóng一yī虛xū妄wàng如rú是shì乃nǎi至zhì三sān千qiān大dà千qiān一yī世shì界jiè內nèi所suǒ有yǒu众zhòng生shēng如rú一yī

同一虛妄。如是乃至三千大千世界內所有衆生。如一

器qì中zhōng貯zhù百bǎi蚊wén蚋ruì啾jiū啾jiū乱luàn鳴míng于yú分fēn寸cùn中zhōng鼓gǔ發fā狂kuáng鬧nào逢féng佛fó未wèi几jǐ

器中貯百蚊蚋。啾啾乱鳴。於分寸中。鼓發狂鬧。逢佛未幾。

得 dé 无 wú 生 shēng 忍 rěn 尔 ěr 时 shí 心 xīn 开 kāi 乃 nǎi 见 jiàn 东 dōng 方 fāng 不 bù 动 dòng 佛 fó 国 guó 为 wéi 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 事 shì 十 shí

得無生忍。尔時心開。乃見東方不動佛國。為法王子。事十

方 fāng 佛 fó 身 shēn 心 xīn 发 fā 光 guāng 洞 dòng 彻 chè 无 wú 碍 ài 佛 fó 问 wèn 圆 yuán 通 tōng 我 wǒ 以 yǐ 观 guān 察 chá 风 fēng 力 lì 无 wú 依 yī

方佛身心發光。洞徹無碍。佛問圓通。我以觀察風力無依。

悟 wù 菩 pú 提 tí 心 xīn 入 rù 三 sān 摩 mó 地 dì 合 hé 十 shí 方 fāng 佛 fó 传 chuán 一 yī 妙 miào 心 xīn 斯 sī 为 wéi 第 dì 一 yī

悟菩提心。入三摩地。合十方佛。傳一妙心。斯為第一。

虚 xū 空 kōng 藏 zàng 菩 pú 薩 sà 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 礼 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 与 yǔ 如 rú 来 lái 定 dìng

虛空藏菩薩。即從座起。頂礼佛足。而白佛言。我與如來定

光 guāng 佛 fó 所 suǒ 得 dé 无 wú 边 biān 身 shēn 尔 ěr 时 shí 手 shǒu 执 zhí 四 sì 大 dà 宝 bǎo 珠 zhū 照 zhào 明 míng 十 shí 方 fāng 微 wēi 尘 chén 佛 fó

光佛所。得無邊身。尔時手執四大寶珠。照明十方微塵佛

刹shā化huà成chéng虛xū空kōng又yòu于yú自zì心xīn現xiàn大dà圓yuán鏡jìng內nèi放fàng十shí種zhǒng微wēi妙miào寶bǎo光guāng流liú

刹shā化huà成chéng虛xū空kōng又yòu于yú自zì心xīn現xiàn大dà圓yuán鏡jìng內nèi放fàng十shí種zhǒng微wēi妙miào寶bǎo光guāng流liú

灌guàn十shí方fāng盡jìn虛xū空kōng際jì諸zhū幢chuāng王wáng刹shā來lái入rù鏡jìng內nèi涉shè入rù我wǒ身shēn身shēn同tóng虛xū

灌guàn十shí方fāng盡jìn虛xū空kōng際jì諸zhū幢chuāng王wáng刹shā來lái入rù鏡jìng內nèi涉shè入rù我wǒ身shēn身shēn同tóng虛xū

空kōng不bù相xiāng妨fāng碍ài身shēn能néng善shàn入rù微wēi塵chén國guó土tǔ廣guāng行xíng佛fó事shì得dé大dà隨suí順shùn此cǐ

空kōng不bù相xiāng妨fāng碍ài身shēn能néng善shàn入rù微wēi塵chén國guó土tǔ廣guāng行xíng佛fó事shì得dé大dà隨suí順shùn此cǐ

大dà神shén力lì由yóu我wǒ諦di觀guān四sì大dà無wú依yī妄wàng想xiǎng生shēng滅miè虛xū空kōng無wú二èr佛fó國guó本běn

大dà神shén力lì由yóu我wǒ諦di觀guān四sì大dà無wú依yī妄wàng想xiǎng生shēng滅miè虛xū空kōng無wú二èr佛fó國guó本běn

同tóng于yú同tóng發fā明míng得dé無wú生shēng忍rěn佛fó問wèn圓yuán通tōng我wǒ以yǐ觀guān察chá虛xū空kōng無wú邊biān入rù

同tóng于yú同tóng發fā明míng得dé無wú生shēng忍rěn佛fó問wèn圓yuán通tōng我wǒ以yǐ觀guān察chá虛xū空kōng無wú邊biān入rù

三 sān 摩 mó 地 dì 妙 miào 力 lì 圓 yuán 明 míng 斯 sī 為 wéi 第 dì 一 yī

三摩地妙力圓明斯為第一。

彌 mí 勒 lè 菩 pú 薩 sà 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 禮 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 憶 yì 往 wǎng 昔 xī 經 jīng 微 wēi

彌勒菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔經微

塵 chén 劫 jié 有 yǒu 佛 fó 出 chū 世 shì 名 míng 日 rì 月 yuè 燈 dēng 明 míng 我 wǒ 从 cóng 彼 bǐ 佛 fó 而 ér 得 dé 出 chū 家 jiā 心 xīn 重 zhòng 世 shì

塵劫有佛出世名日月燈明我從彼佛而得出家心重世

名 míng 好 hào 游 yóu 族 zú 姓 xìng 尔 ěr 時 shí 世 shì 尊 zūn 教 jiào 我 wǒ 修 xiū 習 xí 唯 wéi 心 xīn 識 shí 定 dìng 入 rù 三 sān 摩 mó 地 dì 歷 lì

名好遊族姓尔時世尊教我修習唯心識定入三摩地歷

劫 jié 已 yǐ 來 lái 以 yǐ 此 cǐ 三 sān 昧 mèi 事 shì 恒 héng 沙 shā 佛 fó 求 qiú 世 shì 名 míng 心 xīn 歇 xiē 滅 miè 无 wú 有 yǒu 至 zhì 然 rán 燈 dēng

劫已來以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無有至然燈

佛 fú 出 chū 現 xiàn 于 yú 世 shì 我 wǒ 乃 nǎi 得 dé 成 chéng 无 wú 上 shàng 妙 miào 圓 yuán 识 shí 心 xīn 三 sān 昧 mèi 乃 nǎi 至 zhì 尽 jìn 空 kōng 如 rú

佛出現於世。我乃得成無上妙圓識心三昧。乃至盡空如

來 lái 國 guó 土 tǔ 淨 jìng 秽 huì 有 yǒu 无 wú 皆 jiē 是 shì 我 wǒ 心 xīn 變 biàn 化 huà 所 suǒ 現 xiàn 世 shì 尊 zūn 我 wǒ 了 liǎo 如 rú 是 shì 唯 wéi

來國土。淨穢有無。皆是我心變化所現。世尊。我了如是唯

心 xīn 识 shí 故 gù 识 shí 性 xìng 流 liú 出 chū 无 wú 量 liàng 如 rú 來 lái 今 jīn 得 dé 授 shòu 記 jì 次 cì 補 bǔ 佛 fó 處 chù 佛 fó 問 wèn 圓 yuán

心識故。識性流出無量如來。今得授記。次補佛處。佛問圓

通 tōng 我 wǒ 以 yǐ 諦 dì 觀 guān 十 shí 方 fāng 唯 wéi 识 shí 心 xīn 圓 yuán 明 míng 入 rù 圓 yuán 成 chéng 实 shí 远 yuǎn 离 lí 依 yī 他 tā 及 jí

通。我以諦觀十方唯識。識心圓明。入圓成實。遠離依他。及

遍 biàn 计 jì 执 zhí 得 dé 无 wú 生 shēng 忍 rěn 斯 sī 为 wéi 第 dì 一 yī

遍計執得無生忍。斯為第一。

大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。即從座起。頂禮佛。

大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。即從座起。頂禮佛。

足而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名無量光。十

足。而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名無量光。十

二如來。來相繼。一劫。其最。后佛。名超日月光。彼佛教我。念佛。

二如來相繼一劫。其取後佛名超日月光。彼佛教我念佛。

三昧。譬如有人。一專為憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。

三昧。譬如有人。一專為憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。

或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於。

或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於。

形影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝

形影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝

虽忆何為子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆

雖憶何為子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆

生心憶念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便

生心憶念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便

自得心得心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本

自得心得心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本

因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土

因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土

佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯為

佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯為

第一

第一

大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第六

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行

卷第六

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

尔時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言世尊憶

余時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言世尊憶

念我昔無數恒河沙劫于時有佛出現于世名觀世音我

念我昔無數恒河沙劫于時有佛出現於世名觀世音我

于 yú 彼 bǐ 佛 fó 發 fā 菩 pú 提 tí 心 xīn 彼 bǐ 佛 fó 教 jiào 我 wǒ 从 cóng 聞 wén 思 sī 修 xiū 入 rù 三 sān 摩 mó 地 dì 初 chū 于 yú 聞 wén
於 彼 佛 發 菩 提 心 彼 佛 教 我 從 聞 思 修 入 三 摩 地 初 於 聞

中 zhōng 入 rù 流 liú 亡 wáng 所 suǒ 所 suǒ 入 rù 既 jì 寂 jì 動 dòng 靜 jìng 二 èr 相 xiàng 了 liǎo 然 rán 不 bù 生 shēng 如 rú 是 shì 漸 jiàn 增 zēng 聞 wén
中 入 流 亡 所 所 入 既 寂 動 靜 二 相 了 然 不 生 如 是 漸 增 聞
中 入 流 亡 所 所 入 既 寂 動 靜 二 相 了 然 不 生 如 是 漸 增 聞

所 suǒ 聞 wén 尽 jìn 尽 jìn 聞 wén 不 bù 住 zhù 覺 jué 所 suǒ 覺 jué 空 kōng 空 kōng 覺 jué 极 jí 圓 yuán 空 kōng 所 suǒ 空 kōng 滅 miè 生 shēng 滅 miè 既 jì
所 聞 尽 尽 聞 不 住 覺 所 覺 空 空 覺 极 圓 空 所 空 滅 生 滅 既

所 聞 盡 盡 聞 不 住 覺 所 覺 空 空 覺 極 圓 空 所 空 滅 生 滅 既

滅 miè 寂 jì 滅 miè 現 xiàn 前 qián 忽 hū 然 rán 超 chāo 越 yuè 世 shì 出 chū 世 shì 間 jiān 十 shí 方 fāng 圓 yuán 明 míng 獲 huò 二 èr 殊 shū 勝 shèng 一 yī
滅 寂 滅 現 前 忽 然 超 越 世 出 世 間 十 方 圓 明 獲 二 殊 勝 一

滅 寂 滅 現 前 忽 然 超 越 世 出 世 間 十 方 圓 明 獲 二 殊 勝 一

者 zhě 上 shàng 合 hé 十 shí 方 fāng 諸 zhū 佛 fó 本 běn 妙 miào 覺 jué 心 xīn 与 yǔ 佛 fó 如 rú 來 lái 同 tóng 一 yī 慈 cí 力 lì 二 èr 者 zhě 下 xià
者 上 合 十 方 諸 佛 本 妙 覺 心 与 佛 如 來 同 一 慈 力 二 者 下

者 上 合 十 方 諸 佛 本 妙 覺 心 与 佛 如 來 同 一 慈 力 二 者 下

合 hé 十 shí 方 fāng 一 yī 切 qiè 六 liù 道 dào 衆 zhòng 生 shēng 與 yǔ 諸 zhū 衆 zhòng 生 shēng 同 tóng 一 yī 悲 bēi 仰 yǎng

合十方一切六道衆生與諸衆生同一悲仰。

世 shì 尊 zūn 由 yóu 我 wǒ 供 gòng 養 yǎng 觀 guān 音 yīn 如 rú 來 lái 蒙 méng 彼 bǐ 如 rú 來 lái 授 shòu 我 wǒ 如 rú 幻 huàn 聞 wén 熏 xūn 聞 wén 修 xiū

世尊由我供養觀音如來蒙彼如來授我如幻聞熏聞修。

金 jīn 剛 gāng 三 sān 昧 mèi 與 yǔ 佛 fó 如 rú 來 lái 同 tóng 慈 cí 力 lì 故 gù 令 lìng 我 wǒ 身 shēn 成 chéng 三 sān 十 shí 二 èr 應 yīng 入 rù 諸 zhū

金剛三昧與佛如來同慈力故令我身成三十二應入諸

國 guó 土 tǔ 世 shì 尊 zūn 若 ruò 諸 zhū 菩 pú 薩 sà 入 rù 三 sān 摩 mó 地 dì 進 jìn 修 xiū 无 wú 漏 lòu 勝 shèng 解 jiě 現 xiàn 圓 yuán 我 wǒ 現 xiàn

國土世尊若諸菩薩入三摩地進修無漏勝解現圓我現

佛 fó 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 解 jiě 脫 tuō 若 ruò 諸 zhū 有 yǒu 學 xué 寂 jì 靜 jìng 妙 miào 明 míng 勝 shèng 妙 miào 現 xiàn 圓 yuán

佛身而為說法令其解脫若諸有學寂靜妙明勝妙現圓。

我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 獨 dú 覺 jué 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 解 jiě 脫 tuō 若 ruò 諸 zhū 有 yǒu 學 xué 斷 duàn 十 shí

我於彼前現獨覺身而為說法令其解脫若諸有學斷十

二 èr 緣 yuán 緣 yuán 斷 duàn 勝 shèng 性 xìng 勝 shèng 妙 miào 現 xiàn 圓 yuán 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 緣 yuán 覺 jué 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ

二緣緣斷勝性勝妙現圓我於彼前現緣覺身而為說法

令 lìng 其 qí 解 jiě 脫 tuō 若 ruò 諸 zhū 有 yǒu 學 xué 得 dé 四 sì 諦 dì 空 kōng 修 xiū 道 dào 入 rù 滅 miè 勝 shèng 性 xìng 現 xiàn 圓 yuán 我 wǒ 于 yú

令其解脫若諸有學得四諦空修道入滅勝性現圓我於

彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 聲 shēng 聞 wén 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 解 jiě 脫 tuō 若 ruò 諸 zhū 眾 zhòng 生 shēng 欲 yù 心 xīn 明 míng 悟 wù

彼前現聲聞身而為說法令其解脫若諸衆生欲心明悟

不 bù 犯 fàn 欲 yù 塵 chén 欲 yù 身 shēn 清 qīng 淨 jìng 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 梵 fàn 王 wáng 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí

不犯欲塵欲身清淨我於彼前現梵王身而為說法令其

解脫jiě tuō若諸衆生ruò zhū zhòng shēng欲為yù wéi天主tiān zhǔ統領tǎng lǐng諸天zhū tiān我wǒ于yú彼前bǐ qián現xiàn帝釋dì shì身shēn

解脫。若諸衆生。欲為天主。統領諸天。我於彼前。現帝釋身。

而為wéi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若諸衆生ruò zhū zhòng shēng欲yù身shēn自zì在zài游yóu行xíng十shí方fāng我wǒ于yú

而為說法。令其成就。若諸衆生。欲身自在。遊行十方。我於

彼前bǐ qián現xiàn自zì在zài天tiān身shēn而為wéi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若諸衆生ruò zhū zhòng shēng欲yù身shēn自zì

彼前。現自在天身而為說法。令其成就。若諸衆生。欲身自

在zài飛fēi行xíng虛xū空kōng我wǒ于yú彼前bǐ qián現xiàn大dà自zì在zài天tiān身shēn而為wéi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng

在飛行虛空。我於彼前。現大自在天身而為說法。令其成

就jiù若諸衆生ruò zhū zhòng shēng愛ài統tǒng鬼guǐ神shén救jiù護hù國guó土tǔ我wǒ于yú彼前bǐ qián現xiàn天tiān大dà將jiāng軍jūn

就。若諸衆生。愛統鬼神。救護國土。我於彼前。現天大將軍

身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū眾zhòng生shēng愛ài統tōng世shì界jiè保bǎo護hù眾zhòng生shēng我wǒ

身而為說法。令其成就。若諸衆生。愛統世界。保護衆生。我

于yú彼bǐ前qián現xiàn四sì天tiān王wáng身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū眾zhòng生shēng愛ài生shēng

於彼前。現四天王身而為說法。令其成就。若諸衆生。愛生

天tiān宮gāng驅qū使shǐ鬼guǐ神shén我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn四sì天tiān王wáng國guó太tài子zǐ身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ

天宮。驅使鬼神。我於彼前。現四天王國太子身。而為說法。

令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū眾zhòng生shēng樂lè為wéi人rén主zhǔ我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn人rén王wáng身shēn而ér為wèi

令其成就。若諸衆生。樂為人主。我於彼前。現人王身。而為

說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū眾zhòng生shēng愛ài主zhǔ族zú姓xìng世shì間jiān推tuī讓ràng我wǒ于yú彼bǐ前qián

說法。令其成就。若諸衆生。愛主族姓。世間推讓。我於彼前。

現xiàn長zhǎng者zhě身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū眾zhòng生shēng愛ài談tán名míng言yán清qīng淨jìng

現長者身而為說法。令其成就。若諸衆生。愛談名言。清淨

其qí居jū我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn居jū士shì身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū眾zhòng生shēng

其居。我於彼前。現居士身而為說法。令其成就。若諸衆生。

愛ài治zhì國guó土tǔ剖pōu斷duàn邦bāng邑yì我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn宰zǎi官guān身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí

愛治國土。剖斷邦邑。我於彼前。現宰官身而為說法。令其

成chéng就jiù若ruò諸zhū眾zhòng生shēng愛ài諸zhū數shù術shù攝shè衛wèi自zì居jū我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn婆pó羅luó門mén

成就。若諸衆生。愛諸數術。攝衛自居。我於彼前。現婆羅門

身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò有yǒu男nán子zǐ好hào學xué出chū家jiā持chí諸zhū戒jiè律lǜ我wǒ

身而為說法。令其成就。若有男子。好學出家。持諸戒律。我

于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 比 bǐ 丘 qiū 身 shēn 而 ér 為 wéi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 成 chéng 就 jiù 若 ruò 有 yǒu 女 nǚ 子 zǐ 好 hào 學 xué 出 chū

於彼前現比丘身而為說法令其成就若有女子好學出

家 jiā 持 chí 諸 zhū 禁 jìn 戒 jiè 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 比 bǐ 丘 qiū 尼 ní 身 shēn 而 ér 為 wéi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 成 chéng 就 jiù

家持諸禁戒我於彼前現比丘尼身而為說法令其成就

若 ruò 有 yǒu 男 nán 子 zǐ 樂 lè 持 chí 五 wǔ 戒 jiè 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 优 yōu 婆 pó 塞 sè 身 shēn 而 ér 為 wéi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng

若有男子樂持五戒我於彼前現優婆塞身而為說法令

其 qí 成 chéng 就 jiù 若 ruò 復 fù 女 nǚ 子 zǐ 五 wǔ 戒 jiè 自 zì 居 jū 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 优 yōu 婆 pó 夷 yí 身 shēn 而 ér 為 wéi

其成就若復女子五戒自居我於彼前現優婆夷身而為

說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 成 chéng 就 jiù 若 ruò 有 yǒu 女 nǚ 人 rén 內 nèi 政 zhèng 立 lì 身 shēn 以 yǐ 修 xiū 家 jiā 國 guó 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián

說法令其成就若有女人內政立身以修家國我於彼前

現xiàn女nǚ主zhǔ身shēn及jí國guó夫fū人rén命mìng婦fù大dà家jiā而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò有yǒu

現女主身及國夫人命婦大家而為說法令其成就若有

眾zhòng生shēng不bù壞huài男nán根gēn我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn童tóng男nán身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù

衆生不壞男根我於彼前現童男身而為說法令其成就

若ruò有yǒu處chǔ女nǚ愛ài樂lè處chǔ身shēn不bù求qiú侵qīn暴bào我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn童tóng女nǚ身shēn而ér為wèi

若有處女愛樂處身不求侵暴我於彼前現童女身而為

說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò有yǒu諸zhū天tiān樂lè出chū天tiān倫lún我wǒ現xiàn天tiān身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ

說法令其成就若有諸天樂出天倫我現天身而為說法

令lìng其qí成chéng就jiù若ruò有yǒu諸zhū龍lóng樂lè出chū龍lóng倫lún我wǒ現xiàn龍lóng身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí

令其成就若有諸龍樂出龍倫我現龍身而為說法令其

成就chéng jiù若ruò有yǒu藥yào又chō樂lè度dù本bēn倫lún我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn藥yào又chō身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ

成就。若有藥。又樂度本倫。我於彼前。現藥。又身而為說法。

令lìng其qí成chéng就jiù若ruò乾qián闍tà婆pó樂lè脫tuō其qí倫lún我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn乾qián闍tà婆pó身shēn而ér

令其成就。若乾闍婆樂脫其倫。我於彼前。現乾闍婆身而

為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò阿ā修xiū羅luó樂lè脫tuō其qí倫lún我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn阿ā修xiū

為說法。令其成就。若阿修羅樂脫其倫。我於彼前。現阿修

羅luó身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò緊jǐn那nà羅luó樂lè脫tuō其qí倫lún我wǒ于yú彼bǐ前qián

羅身而為說法。令其成就。若緊那羅樂脫其倫。我於彼前。

現xiàn緊jǐn那nà羅luó身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò摩mó呼hū羅luó伽qié樂lè脫tuō其qí倫lún

現緊那羅身而為說法。令其成就。若摩呼羅伽樂脫其倫。

我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 摩 mó 呼 hū 羅 luó 伽 qié 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 成 chéng 就 jiù 若 ruò 諸 zhū 眾 zhòng 生 shēng

我於彼前現摩呼羅伽身而為說法令其成就若諸衆生

樂 lè 人 rén 修 xiū 人 rén 我 wǒ 現 xiàn 人 rén 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 成 chéng 就 jiù 若 ruò 諸 zhū 非 fēi 人 rén 有 yǒu 形 xíng

樂人修人我現人身而為說法令其成就若諸非人有形

无 wú 形 xíng 有 yǒu 想 xiǎng 无 wú 想 xiǎng 樂 lè 度 dù 其 qí 伦 lún 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 皆 jiē 現 xiàn 其 qí 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ

無形有想無想樂度其倫我於彼前皆現其身而為說法

令 lìng 其 qí 成 chéng 就 jiù 是 shì 名 míng 妙 miào 淨 jìng 三 sān 十 shí 二 èr 應 yīng 入 rù 國 guó 土 tǔ 身 shēn 皆 jiē 以 yǐ 三 sān 昧 mèi 聞 wén 熏 xūn

令其成就是名妙淨三十二應入國土身皆以三昧聞熏

聞 wén 修 xiū 无 wú 作 zuò 妙 miào 力 lì 自 zì 在 zài 成 chéng 就 jiù

聞修無作妙力自在成就

世尊shì zūn我復wǒ fù以此yǐ cǐ聞熏wén xūn聞修wén xiū金剛jīn gāng三昧sān mèi無作wú zuò妙力miào lì與諸yǔ zhū十方fāng fāng

世尊。我復以此聞熏聞修。金剛三昧。無作妙力。與諸十方

三世sān shì六道liù dào一切yī qiè衆生zhòng shēng同悲tóng bēi仰故yǎng gù令諸lìng zhū衆生zhòng shēng于我yú wǒ身心xīn shēn獲huò十shí

三世。六道一切衆生。同悲仰故。令諸衆生。於我身心。獲十

四種sì zhǒng無畏wú wèi功德gōng dé一者yī zhě由我yóu wǒ不不自自觀音guān yīn以以觀觀觀者guān zhě令彼lìng bēi十方fāng fāng

四種無畏功德。一者。由我不自觀音。以觀觀者。令彼十方

苦惱kǔ nǎo衆生zhòng shēng觀其guān qí音聲yīn shēng即得jí dé解脫jiě tuō二者èr zhě知見zhī jiàn旋復xuán fù令諸lìng zhū衆生zhòng shēng

苦惱衆生。觀其音聲。即得解脫。二者。知見旋復。令諸衆生。

設入shè rù大火dà huǒ火不能huǒ bù néng燒shāo三者sān zhě觀聽guān tīng旋復xuán fù令諸lìng zhū衆生zhòng shēng大水dà shuǐ所漂suǒ piāo

設入大火。火不能燒。三者。觀聽旋復。令諸衆生。大水所漂。

水shuǐ不bù能néng溺nì四sì者zhě斷duàn滅miè妄wàng想xiǎng心xīn无wú杀shā害hài令lìng諸zhū眾zhòng生shēng入rù諸zhū鬼guǐ國guó

水不能溺。四者斷滅妄想。心無殺害。令諸衆生入諸鬼國。

鬼guǐ不bù能néng害hài五wǔ者zhě熏xiūn聞wén成chéng聞wén六liù根gēn銷xiāo復fù同tóng于yú聲shēng听tīng能néng令lìng眾zhòng生shēng

鬼不能害。五者熏聞成聞。六根銷復。同於聲聽。能令衆生。

臨lín當dāng被bèi害hài刀dāo段duàn段duàn壞huài使shǐ其qí兵bīng戈gē猶yóu如rú割gē水shuǐ亦yì如rú吹chuī光guāng性xìng无wú

臨當被害。刀段段壞。使其兵戈猶如割水。亦如吹光。性無

搖yáo動dòng六liù者zhě聞wén熏xiūn精jīng明míng明míng遍biàn法fǎ界jiè則zé諸zhū幽yōu暗àn性xìng不bù能néng全quán能néng令lìng

搖動。六者聞熏精明。明遍法界。則諸幽暗性不能全。能令

眾zhòng生shēng藥yào叉chā羅luó剎chà鳩jiū槃pán茶tú鬼guǐ及jí毗pí舍shě遮zhē富fù單dān那nà等děng虽suī近jìn其qí傍bāng

衆生。藥叉羅刹。鳩槃荼鬼。及毗舍遮。富單那等。雖近其傍。

目不能視七者。音性圓銷。觀聽返入。離諸塵妄。能令衆生。

禁繫枷鎖。所不能著。八者。滅音圓聞。遍生慈力。能令衆生。

禁繫枷鎖。所不能著。八者。滅音圓聞。遍生慈力。能令衆生。

經過險路。賊不能劫。九者。熏聞離塵。色所不劫。能令一切。

經過險路。賊不能劫。九者。熏聞離塵。色所不劫。能令一切。

多淫衆生。遠離貪欲。十者。純音無塵。根境圓融。無對所對。

多淫衆生。遠離貪欲。十者。純音無塵。根境圓融。無對所對。

能令一切忿恨衆生。離諸嗔恚。十一者。銷塵旋明。法界身。

能令一切忿恨衆生。離諸嗔恚。十一者。銷塵旋明。法界身。

心xīn 犹yóu 如rú 琉liú 璃lǐ 朗lǎng 彻chè 无wú 碍ài 能néng 令lìng 一yī 切qiè 昏hūn 钝dùn 性xìng 障zhàng 诸zhū 阿ā 顛diān 迦jiā 永yǒng

心。猶如琉璃朗徹無碍。能令一切昏鈍性障。諸阿顛迦永

离lí 痴chī 暗àn 十shí 二èr 者zhě 融róng 形xíng 复fù 闻wén 不bù 动dòng 道dào 场chǎng 涉shè 入rù 世shì 间jiān 不bù 坏huài 世shì 界jiè

離癡暗。十二者。融形復聞。不動道場。涉入世間。不壞世界。

能néng 遍biàn 十shí 方fāng 供gòng 養yǎng 微wēi 尘chén 诸zhū 佛fó 如rú 来lái 各gè 各gè 佛fó 边biān 为wéi 法fǎ 王wáng 子zǐ 能néng 令lìng

能遍十方。供養微塵諸佛如來。各各佛邊。為法王子。能令

法fǎ 界jiè 无wú 子zǐ 众zhòng 生shēng 欲yù 求qiú 男nán 者zhě 誕dàn 生shēng 福fú 德dé 智zhì 慧huì 之zhī 男nán 十shí 三sān 者zhě 六liù

法界無子衆生。欲求男者。誕生福德智慧之男。十三者。六

根gēn 圆yuán 通tōng 明míng 照zhào 无wú 二èr 含hán 十shí 方fāng 界jiè 立lì 大dà 圆yuán 鏡jìng 空kōng 如rú 来lái 藏zàng 承chéng 顺shùn 十shí

根圓通。明照無二。含十方界。立大圓鏡。空如來藏。承順十

方微塵如來秘密法門受領無失能令法界無子衆生欲

方微塵如來秘密法門受領無失能令法界無子衆生欲

求女者誕生端正福德柔順衆人愛敬有相之女十者

求女者誕生端正福德柔順衆人愛敬有相之女十四者

此三千大千世界百億日月現住世間諸法王子有六十

此三千大千世界百億日月現住世間諸法王子有六十

二恒河沙數修法垂範教化衆生隨順衆生方便智慧各

二恒河沙數修法垂範教化衆生隨順衆生方便智慧各

各不同由我所得圓通本根發妙耳門然後身心微妙含

各不同由我所得圓通本根發妙耳門然後身心微妙含

容 遍 周 法 界 能 令 眾 生 持 我 名 号 与 彼 共 持 六 十 二 恒 河

容 遍 周 法 界 能 令 眾 生 持 我 名 号 与 彼 共 持 六 十 二 恒 河

沙 諸 法 王 子 二 人 福 德 正 等 无 异 世 尊 我 一 号 名 与 彼 眾

沙 諸 法 王 子 二 人 福 德 正 等 无 异 世 尊 我 一 号 名 与 彼 眾

多 名 号 无 异 由 我 修 习 得 真 圆 通 是 名 十 四 施 无 畏 力 福

多 名 号 无 异 由 我 修 习 得 真 圆 通 是 名 十 四 施 无 畏 力 福

备 眾 生 生 生

備 衆 生 生 生

世 尊 我 又 获 是 圆 通 修 证 无 上 道 故 又 能 善 获 四 不 思 议

世 尊 我 又 獲 是 圓 通 修 證 無 上 道 故 又 能 善 獲 四 不 思 議

无wú作zuò妙miào德dé一yī者zhě由yóu我wǒ初chū获huà妙miào妙miào闻wén心xīn心xīn精jīng遗yí闻wén见jiàn闻wén觉jué知zhī

無作妙德。一者。由我初獲妙妙聞心。心精遺聞。見聞覺知。

不bù能néng分fēn隔gé成chéng一yī圓yuán融róng清qīng淨jìng宝bǎo觉jué故gù我wǒ能néng现xiàn众zhòng多duō妙miào容róng能néng说shuō

不能分隔。成一圓融清淨寶覺。故我能現衆多妙容。能說。

无wú边biān秘mì密mì神shén咒zhòu其qí中zhōng或huà现xiàn一yī首shǒu三sān首shǒu五wǔ首shǒu七qī首shǒu九jiǔ首shǒu十shí一yī

無邊秘密神呪。其中或現一首。三首五首。七首九首。十一。

首shǒu如 Rú是shì乃nǎi至zhì一yī百bǎi八bā首shǒu千qiān首shǒu万wàn首shǒu八bā万wàn四sì千qiān烁shuò迦jiā啰là首shǒu二èr

首。如是乃至一百八首。千首萬首。八萬四千爍迦囉首。二。

臂bì四sì臂bì六liù臂bì八bā臂bì十shí臂bì十shí二èr臂bì十shí四sì十shí六liù十shí八bā二èr十shí至zhì二èr

臂四臂。六臂八臂。十臂十二臂。十四十六。十八二十。至二。

十 shí 四 sì 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 一 yī 百 bǎi 八 bā 臂 bì 千 qiān 臂 bì 万 wàn 臂 bì 八 bā 万 wàn 四 sì 千 qiān 母 mǔ 陀 tuó 罗 luó 臂 bì

十四.如是乃至一百八臂.千臂萬臂.八萬四千母陀羅臂.

二 èr 目 mù 三 sān 目 mù 四 sì 目 mù 九 jiǔ 目 mù 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 一 yī 百 bǎi 八 bā 目 mù 千 qiān 目 mù 万 wàn 目 mù 八 bā 万 wàn

二目三日.四目九目.如是乃至一百八目.千目萬目.八萬

四 sì 千 qiān 清 qīng 淨 jìng 宝 bǎo 目 mù 或 huà 慈 cí 或 huà 威 wēi 或 huà 定 dìng 或 huò 慧 huì 救 jiù 护 hù 众 zhòng 生 shēng 得 dé 大 dà 自 zì 在 zài

四千清淨寶目.或慈或威.或定或慧.救護衆生.得大自在.

二 èr 者 zhě 由 yóu 我 wǒ 聞 wén 思 sī 脱 tuō 出 chū 六 liù 尘 chén 如 rú 声 shēng 度 dù 垣 yuán 不 bù 能 néng 为 wéi 碍 ài 故 gù 我 wǒ 妙 miào 能 néng

二者.由我聞思脫出六塵.如聲度垣.不能為碍.故我妙能

現 xiàn 一 yī 一 yī 形 xíng 誦 sòng 一 yī 一 yī 咒 zhòu 其 qí 形 xíng 其 qí 咒 zhòu 能 néng 以 yǐ 无 wú 畏 wèi 施 shī 诸 zhū 众 zhòng 生 shēng 是 shì 故 gù

現一一形.誦一一呪.其形其呪.能以無畏施諸衆生.是故

十方微塵國土皆名我為施無畏者三者由我修習本妙

十方微塵國土皆名我為施無畏者三者由我修習本妙

圓通清淨本根所遊世界皆令眾生舍身珍寶求我哀憫

圓通清淨本根所遊世界皆令眾生捨身珍寶求我哀愍

四者我得佛心證于究竟能以珍寶種種供養十方如來

四者我得佛心證於究竟能以珍寶種種供養十方如來

傍及法界六道眾生求妻得妻求子得子求三昧得三昧

傍及法界六道衆生求妻得妻求子得子求三昧得三昧

求長壽得長壽如是乃至求大涅槃得大涅槃佛問圓通

求長壽得長壽如是乃至求大涅槃得大涅槃佛問圓通

我從耳門圓照三昧緣心自在因入流相得三摩提成就

我從耳門圓照三昧緣心自在因入流相得三摩提成就

菩提斯為第一世尊彼佛如來歎我善得圓通法門於大

菩提斯為第一世尊彼佛如來歎我善得圓通法門於大

會中授記我為觀世音號由我觀聽十方圓明故觀音名

會中授記我為觀世音號由我觀聽十方圓明故觀音名

遍十方界

遍十方界

爾時世尊于師子座從其五體同放寶光遠灌十方微塵

爾時世尊于師子座從其五體同放寶光遠灌十方微塵

如 ru lái 來 lái 及 jí 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 諸 zhū 菩 pú 薩 sà 頂 dīng 彼 bǐ 諸 zhū 如 ru 來 lái 亦 yì 于 yú 五 wù 體 tǐ 同 tóng 放 fàng 寶 bǎo 光 guāng

如來及法王子諸菩薩頂彼諸如來亦於五體同放寶光

从 cóng 微 wēi 尘 chén 方 fāng 來 lái 灌 guàn 佛 fó 頂 dīng 并 bìng 灌 guàn 會 huì 中 zhōng 諸 zhū 大 dà 菩 pú 薩 sà 及 jí 阿 ā 羅 luó 漢 hàn 林 lín 木 mù

從微塵方來灌佛頂并灌會中諸大菩薩及阿羅漢林木

池 chí 沼 zhǎo 皆 jiē 演 yǎn 法 fǎ 音 yīn 交 jiāo 光 guāng 相 xiāng 羅 luó 如 ru 寶 bǎo 絲 sī 網 wǎng 是 shì 諸 zhū 大 dà 眾 zhòng 得 dé 未 wèi 曾 céng 有 yǒu

池沼皆演法音交光相羅如寶絲網是諸大眾得未曾有

一 yī 切 qiè 普 pǔ 获 huò 金 jīn 剛 gāng 三 sān 昧 mèi 即 jí 時 shí 天 tiān 雨 yǔ 百 bǎi 寶 bǎo 蓮 lián 花 huā 青 qīng 黃 huáng 赤 chì 白 bái 間 jiàn 錯 cùo

一切普獲金剛三昧即時天雨百寶蓮花青黃赤白間錯

紛 fēn 糝 róu 十 shí 方 fāng 虛 xū 空 kōng 成 chéng 七 qī 寶 bǎo 色 sè 此 cǐ 娑 sūo 婆 pá 界 jiè 大 dà 地 dì 山 shān 河 hé 俱 jù 時 shí 不 bù 現 xiàn

紛糝十方虛空成七寶色此娑婆界大地山河俱時不現

唯 wéi 見 jiàn 十 shí 方 fāng 微 wēi 塵 chén 國 guó 土 tǔ 合 hé 成 chéng 一 yī 界 jiè 梵 fàn 唄 bài 詠 yǒng 歌 gē 自 zì 然 rán 敷 fū 奏 zòu 于 yú 是 shì

唯見十方微塵國土合成一界。梵唄詠歌自然敷奏。於是

如 rú 來 lái 告 gào 文 wén 殊 shū 師 shī 利 lì 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 汝 rǔ 今 jīn 觀 guān 此 cǐ 二 èr 十 shí 五 wǔ 无 wú 学 xué 诸 zhū 大 dà 菩 pú

如來。告文殊師利法王子。汝今觀此二十五無學諸大菩

薩 sà 及 jí 阿 ā 羅 luó 漢 hàn 各 gè 說 shuō 最 zuì 初 chū 成 chéng 道 dào 方 fāng 便 biàn 皆 jiē 言 yán 修 xiū 习 xí 真 zhēn 实 shí 圓 yuán 通 tōng 彼 bǐ

薩及阿羅漢各說取初成道方便。皆言修習真實圓通。彼

等 děng 修 xiū 行 xíng 实 shí 无 wú 优 yōu 劣 liè 前 qián 后 hòu 差 chā 别 bié 我 wǒ 今 jīn 欲 yù 令 lìng 阿 ā 难 nán 开 kāi 悟 wù 二 èr 十 shí 五 wǔ

等修行。實無優劣。前後差別。我今欲令阿難開悟。二十五

行 xíng 谁 shuí 当 dāng 其 qí 根 gēn 兼 jiān 我 wǒ 灭 miè 后 hòu 此 cǐ 界 jiè 众 zhòng 生 shēng 入 rù 菩 pú 薩 sà 乘 chéng 求 qiú 无 wú 上 shàng 道 dào 何 hé

行。誰當其根。兼我滅後。此界衆生。入菩薩乘。求無上道。何

方便門得易成就文殊師利法王子奉佛慈旨即從座起

方便門得易成就文殊師利法王子奉佛慈旨即從座起

頂禮佛足承佛威神說偈對佛

頂禮佛足承佛威神說偈對佛

覺海性澄圓圓澄覺元妙元明照生所所立立照性亡

覺海性澄圓圓澄覺元妙元明照生所所立照性亡

迷妄有虛空依空立世界想澄成國土知覺乃眾生

迷妄有虛空依空立世界想澄成國土知覺乃眾生

空生大覺中如海一漚發有漏微塵國皆從空所生

空生大覺中如海一漚發有漏微塵國皆從空所生

渥ōu灭miè空kōng本běn无wú况kuàng复fù诸zhū三sān有yǒu归guī元yuán性xìng无wú二èr方fāng便biàn有yǒu多duō门mén

漚滅空本無。況復諸三有。歸元性無二。方便有多門。

圣shèng性xìng无wú不bù通tōng顺shùn逆nì皆jiē方fāng便biàn初chū心xīn入rù三sān昧mèi迟chí速sù不bù同tóng伦lún

聖性無不通。順逆皆方便。初心入三昧。遲速不同倫。

色sè想xiǎng结jié成chéng尘chén精jīng了liǎo不bù能néng彻chè如rú何hé不bù明míng彻chè于yú是shì获huò圆yuán通tōng

色想结成塵。精了不能徹。如何不明徹。於是獲圓通。

音yīn声shēng杂zá语yǔ言yán但dàn伊yī名míng句jù味wèi一yī非fēi含hán一yī切qiè云yún何hé获huò圆yuán通tōng

音聲雜語言。但伊名句味。一非含一切。云何獲圓通。

香xiāng以yǐ合hé中zhōng知zhī离lí则zé元yuán无wú有yǒu不bù恒héng其qí所suǒ觉jué云yún何hé获huò圆yuán通tōng

香以合中知。離則元無有。不恒其所覺。云何獲圓通。

味性非本然。要以味時。有其覺不恒。一云。何獲圓通。

味性非本然。要以味時。有其覺不恒。一云。何獲圓通。

觸以所觸。明無所不。明觸合離。性非定。云。何獲圓通。

觸以所觸。明無所不。明觸合離。性非定。云。何獲圓通。

法稱爲內塵。憑塵必有所能。所非遍涉。云。何獲圓通。

法稱爲內塵。憑塵必有所能。所非遍涉。云。何獲圓通。

見性。虽洞然。明前不。明後四維。亏一半。云。何獲圓通。

見性。虽洞然。明前不。明後四維。虧一半。云。何獲圓通。

鼻息出入通。現前無交氣。支離匪涉入。云。何獲圓通。

鼻息出入通。現前無交氣。支離匪涉入。云。何獲圓通。

舌shé非fēi入rù无wú端duān因yīn味wèi生shēng觉jué了liǎo味wèi亡wáng了liǎo无wú有yǒu云yún何hé获huà圆yuán通tōng

舌非入無端。因味生覺了。味亡了無有。云何獲圓通。

身shēn与yǔ所suǒ触chù同tóng各gè非fēi圆yuán觉jué观guān涯yá量liàng不bù冥míng会huì云yún何hé获huà圆yuán通tōng

身與所觸同。各非圓覺觀。涯量不冥會。云何獲圓通。

知zhī根gēn杂zá乱luàn思sī湛zhàn了liǎo终zhōng无wú见jiàn想xiǎng念niàn不bù可kě脱tuō云yún何hé获huà圆yuán通tōng

知根雜乱思。湛了終無見。想念不可脫。云何獲圓通。

识shí见jiàn杂zá三sān和hé诘jié本běn称chēng非fēi相xiàng自zì体tǐ先xiān无wú定dìng云yún何hé获huà圆yuán通tōng

識見雜三和。詰本稱非相。自體先無定。云何獲圓通。

心xīn闻wén洞dòng十shí方fāng生shēng于yú大dà因yīn力lì初chū心xīn不bù能néng入rù云yún何hé获huà圆yuán通tōng

心聞洞十方。生於大因力。初心不能入。云何獲圓通。

鼻 bí 想 xiǎng 本 hèn 杈 quán 机 jī 只 zhī 令 lìng 撮 shè 心 xīn 住 zhù 住 zhù 成 chéng 心 xīn 所 suǒ 住 zhù 云 yún 何 hé 获 huà 圓 yuán 通 tōng

鼻想本權機。祇令攝心住。住成心所住。云何獲圓通。

說 shuō 法 fǎ 弄 nòng 音 yīn 文 wén 开 kāi 悟 wù 先 xiān 成 chéng 者 zhě 名 míng 句 jù 非 fēi 无 wú 漏 lòu 云 yún 何 hé 获 huà 圓 yuán 通 tōng

說法弄音文。開悟先成者。名句非無漏。云何獲圓通。

持 chí 犯 fàn 但 dàn 束 shù 身 shēn 非 fēi 身 shēn 无 wú 所 suǒ 束 shù 元 yuán 非 fēi 遍 biàn 一 yī 切 qiè 云 yún 何 hé 获 huà 圓 yuán 通 tōng

持犯但束身。非身無所束。元非遍一切。云何獲圓通。

神 shén 通 tōng 本 běn 宿 sù 因 yīn 何 hé 关 guān 法 fǎ 分 fēn 别 bié 念 niàn 缘 yuán 非 fēi 离 lí 物 wù 云 yún 何 hé 获 huà 圓 yuán 通 tōng

神通本宿因。何關法分別。念緣非離物。云何獲圓通。

若 ruò 以 yǐ 地 dì 性 xìng 观 guān 坚 jiān 碍 ài 非 fēi 通 tōng 达 dá 有 yǒu 为 wéi 非 fēi 圣 shèng 性 xìng 云 yún 何 hé 获 huà 圓 yuán 通 tōng

若以地性觀。堅碍非通達。有為非聖性。云何獲圓通。

若ruà以yǐ水shuǐ性xìng觀guān想xiǎng念niàn非fēi真zhēn實shí如 Rú如 Rú非fēi覺jué觀guān云 Yún何 Hé獲 Huà圓 Yuán通 Tōng

若以水性觀。想念非真實。如如非覺觀。云何獲圓通。

若ruà以yǐ火huǒ性xìng觀guān厭yàn有yǒu非fēi真zhēn離lí非fēi初chū心xīn方fāng便biàn云 Yún何 Hé獲 Huà圓 Yuán通 Tōng

若以火性觀。厭有非真離。非初心方便。云何獲圓通。

若ruà以yǐ風fēng性xìng觀guān動dòng寂jì非fēi无wú對duì對duì非fēi无wú上shàng覺jué云 Yún何 Hé獲 Huà圓 Yuán通 Tōng

若以風性觀。動寂非無對。對非無上覺。云何獲圓通。

若ruà以yǐ空kāng性xìng觀guān昏hūn鈍dùn先xiān非fēi覺jué无wú覺jué異yì菩pú提tí云 Yún何 Hé獲 Huà圓 Yuán通 Tōng

若以空性觀。昏鈍先非覺。無覺異菩提。云何獲圓通。

若ruà以yǐ識shí性xìng觀guān識shí非fēi常cháng住zhù存cún心xīn乃nǎi虛xū妄wàng云 Yún何 Hé獲 Huà圓 Yuán通 Tōng

若以識性觀。識非常住。存心乃虛妄。云何獲圓通。

諸行zhū xíng是shì無wú常cháng念niàn性xìng無wú生shēng滅miè因yīn果guǒ今jīn殊shū感gǎn云yún何hé获huò圓yuán通tōng

諸行是無常。念性無生滅。因果今殊感。云何獲圓通。

我wǒ今jīn白bái世shì尊zūn佛fó出chū娑suō婆pó界jiè此cǐ方fāng真zhēn教jiào體tǐ清qīng淨jìng在zài音yīn聞wén

我今白世尊。佛出娑婆界。此方真教體。清淨在音聞。

欲yù取qǔ三sān摩mó提tí實shí以yǐ聞wén中zhōng入rù離lí苦kǔ得dé解jiě脫tuō良liáng哉zāi觀guān世shì音yīn

欲取三摩提。實以聞中入。離苦得解脫。良哉觀世音。

于yú恒héng沙shā劫jié中zhōng入rù微wēi尘chén佛fó國guó得dé大dà自zì在zài力lì無wú畏wèi施shī眾zhòng生shēng

於恒沙劫中。入微塵佛國。得大自在力。無畏施衆生。

妙miào音yīn觀guān世shì音yīn梵fàn音yīn海hǎi潮cháo音yīn救jiù世shì悉xī安ān寧níng出chū世shì获huò常cháng住zhù

妙音觀世音。梵音海潮音。救世悉安寧。出世獲常住。

我wǒ今jīn启qǐ如rú来lái如rú观guān音yīn所suǒ说shuō譬pì如rú人rén静jìng居jū十shí方fāng俱jù击jī鼓gǔ

我今啓如來。如觀音所說。譬如人靜居。十方俱擊鼓。

十shí处chù一yī时shí闻wén此cǐ则zé圆yuán真zhēn实shí目mù非fēi观guān障zhàng外wài口kǒu鼻bí亦yì复fù然rán

十處一時聞。此則圓真實。目非觀障外。口鼻亦復然。

身shēn以yǐ合hé方fāng知zhī心xīn念niàn紛fēn无wú绪xù隔gé垣yuán听tīng音yīn响xiǎng遐xiá迤ěr俱jù可kě闻wén

身以合方知。心念紛無緒。隔垣聽音響。遐迤俱可聞。

五wǔ根gēn所suǒ不bù齐qí是shì则zé通tōng真zhēn实shí音yīn声shēng性xìng动dòng静jìng闻wén中zhōng为wéi有yǒu无wú

五根所不齊。是則通真實。音聲性動靜。聞中為有無。

无wú声shēng号hào无wú闻wén非fēi实shí闻wén无wú性xìng声shēng无wú既jì无wú灭miè声shēng有yǒu亦yì非fēi生shēng

無聲号無聞。非實聞無性。聲無既無滅。聲有亦非生。

生shēng滅miè二èr圓yuán離lí是shì則zé常cháng真zhēn實shí縱zòng令lìng在zài夢mèng想xiǎng不bù為wéi不bù思sī无wú

生滅二圓離。是則常真實。縱令在夢想。不為不思無。

覺jué觀guān出chū思sī惟wéi身shēn心xīn不bù能néng及jí今jīn此cǐ娑suō婆pó國guó聲shēng論lùn得dé宣xuān明míng

覺觀出思惟。身心不能及。今此娑婆國。聲論得宣明。

眾zhòng生shēng迷mí本běn聞wén循xún聲shēng故gù流liú轉zhuǎn阿ā難nán縱zòng強qiáng記jì不bù免miǎn落luò邪xié思sī

眾生迷本聞。循聲故流轉。阿難縱強記。不免落邪思。

豈qǐ非fēi隨suí所suǒ淪lún旋xuán流liú獲huò无wú妄wàng阿ā難nán汝rǔ諦dì聽tīng我wǒ承chéng佛fó威wēi力lì

豈非隨所淪。旋流獲無妄。阿難汝諦聽。我承佛威力。

宣xuān說shuō金jīn剛gāng王wáng如rú幻huàn不bù思sī議yì佛fó母mǔ真zhēn三sān昧mèi汝rǔ聞wén微wēi塵chén佛fó

宣說金剛王。如幻不思議。佛母真三昧。汝聞微塵佛。

一 yī 切 qiè 秘 mì 密 mì 門 mén 欲 yù 漏 lòu 不 bù 先 xiān 除 chú 畜 xù 聞 wén 成 chéng 過 guò 誤 wù 將 jiāng 聞 wén 持 chí 佛 fá 佛 fó

一切秘密門。欲漏不先除。畜聞成過悞。將聞持佛佛。

何 hé 不 bù 自 zì 聞 wén 聞 wén 非 fēi 自 zì 然 rán 生 shēng 因 yīn 聲 shēng 有 yǒu 名 míng 字 zì 旋 xuán 聞 wén 與 yǔ 聲 shēng 脫 tuō

何不自聞聞。聞非自然生。因聲有名字。旋聞與聲脫。

能 néng 脫 tuō 欲 yù 誰 shuí 名 míng 一 yī 根 gēn 既 jì 返 fǎn 源 yuán 六 liù 根 gēn 成 chéng 解 jiě 脫 tuō 見 jiàn 聞 wén 如 rú 幻 huàn 翳 yì

能脫欲誰名。一根既返源。六根成解脫。見聞如幻翳。

三 sān 界 jiè 若 ruò 空 kōng 花 huā 聞 wén 復 fù 翳 yì 根 gēn 除 chú 塵 chén 銷 xiāo 覺 jué 圓 yuán 淨 jìng 淨 jìng 極 jí 光 guāng 通 tāng 達 dá

三界若空花。聞復翳根除。塵銷覺圓淨。淨極光通達。

寂 jì 照 zhào 含 hán 虛 xū 空 kōng 却 què 來 lái 觀 guān 世 shì 間 jiān 猶 yóu 如 rú 夢 mèng 中 zhōng 事 shì 摩 mó 登 dēng 伽 qié 在 zài 夢 mèng

寂照含虛空。却來觀世間。猶如夢中事。摩登伽在夢。

誰能留汝形如世巧幻師幻作諸男女雖見諸根動

誰能留汝形如世巧幻師幻作諸男女雖見諸根動

要以一機抽息機歸寂然諸幻成無性六根亦如是

要以一機抽息機歸寂然諸幻成無性六根亦如是

元依一精明分成六和合一處成休復六用皆不成

元依一精明分成六和合一處成休復六用皆不成

尘垢應念銷成圓明淨妙余尘尚諸學明極即如來

塵垢應念銷成圓明淨妙餘塵尚諸學明極即如來

大衆及阿難旋汝倒聞機反聞聞自性性成無上道

大衆及阿難旋汝倒聞機反聞聞自性性成無上道

圓yuán通tōng實shí如rú是shì此cǐ是shì微wēi塵chén佛fó一yī路lù涅niè槃pán門mén過guò去qù諸zhū如rú來lái

圓通實如是。此是微塵佛。一路涅槃門。過去諸如來。

斯sī門mén已yǐ成chéng就jiù現xiàn在zài諸zhū菩pú薩sà今jīn各gè入rù圓yuán明míng未wèi來lái修xiū學xué人rén

斯門已成就。現在諸菩薩。今各入圓明。未來修學人。

當dāng依yī如rú是shì法fǎ我wǒ亦yì從cóng中zhōng證zhèng非fēi唯wéi觀guān世shì音yīn誠chéng如rú佛fó世shì尊zūn

當依如是法。我亦從中證。非唯觀世音。誠如佛世尊。

詢xún我wǒ諸zhū方fāng便biàn以yǐ救jiù諸zhū末mò劫jié求qiú出chū世shì間jiān人rén成chéng就jiù涅niè槃pán心xīn

詢我諸方便。以救諸末劫。求出世間人。成就涅槃心。

觀guān世shì音yīn為wéi最zuì自zì余yú諸zhū方fāng便biàn皆jiē是shì佛fó威wēi神shén即jí事shì舍shě塵chén勞láo

觀世音為最。自餘諸方便。皆是佛威神。即事捨塵勞。

非 fēi 是 shì 長 cháng 修 xiū 學 xué 淺 qiǎn 深 shēn 同 tóng 說 shuō 法 fǎ 頂 dǐng 禮 lǐ 如 rú 來 lái 藏 zàng 无 wú 漏 lòu 不 bù 思 sī 议 yì

非是長修學。淺深同說法。頂禮如來藏。無漏不思議。

愿 yuàn 加 jiā 被 bèi 未 wèi 來 lái 于 yú 此 cǐ 門 mén 无 wú 惑 huò 方 fāng 便 biàn 易 yì 成 chéng 就 jiù 堪 kān 以 yǐ 教 jiào 阿 ā 難 nán

願加被未來。於此門無惑。方便易成就。堪以教阿難。

及 jí 末 mò 劫 jié 沉 chén 淪 lún 但 dàn 以 yǐ 此 cǐ 根 gēn 修 xiū 圓 yuán 通 tōng 超 chāo 余 yú 者 zhě 真 zhēn 實 shí 心 xīn 如 rú 是 shì

及末劫沉淪。但以此根修圓通超餘者。真實心如是。

于 yú 是 shì 阿 ā 難 nán 及 jí 諸 zhū 大 dà 众 zhòng 身 shēn 心 xīn 了 liǎo 然 rán 得 dé 大 dà 开 kāi 示 shì 觀 guān 佛 fó 菩 pú 提 tí 及 jí 大 dà

於是阿難及諸大眾。身心了然。得大開示。觀佛菩提及大

涅 niè 槃 pán 犹 yóu 如 rú 有 yǒu 人 rén 因 yīn 事 shì 遠 yuǎn 游 yóu 未 wèi 得 dé 归 guī 还 huán 明 míng 了 liǎo 其 qí 家 jiā 所 suǒ 归 guī 道 dào 路 lù

涅槃。猶如有人因事遠遊。未得歸還。明了其家所歸道路。

普會大衆天龍八部有學二乘及諸一切新發心菩薩其

普會大衆天龍八部有學二乘及諸一切新發心菩薩其

數凡有十恒河沙皆得本心遠塵離垢獲法眼淨性比丘

數凡有十恒河沙皆得本心遠塵離垢獲法眼淨性比丘

尼聞說偈已成阿羅漢無量衆生皆發無等等阿耨多羅

尼聞說偈已成阿羅漢無量衆生皆發無等等阿耨多羅

三藐三菩提心

三藐三菩提心

阿難整衣服于大衆中合掌頂禮心迹圓明悲欣交集欲

阿難整衣服于大衆中合掌頂禮心迹圓明悲欣交集欲

益yì wèi未來來來諸zhū眾zhòng生生故故稽qí首shǒu白白佛fó大大悲悲世世尊尊我我今今已已悟悟成成佛佛法法

益未來諸衆生故稽首白佛大悲世尊我今已悟成佛法

門mén是是中zhōng修xiū行行得得無無疑疑惑惑常cháng聞聞如如來來說說如如是是言言自自未未得得度度先先

門是中修行得無疑惑常聞如來說如是言自未得度先

度度人人者者菩pú薩薩發發心心自自覺覺已已圓圓能能覺覺他他者者如如來來應應世世我我雖雖未未

度人者菩薩發心自覺已圓能覺他者如來應世我雖未

度度願yuàn度度末末劫劫一一切切眾zhòng生生世世尊尊此此諸zhū眾zhòng生生去去佛佛漸漸遠遠邪邪師師說說

度願度末劫一切衆生世尊此諸衆生去佛漸遠邪師說

法法如如恒héng河河沙沙欲欲攝攝其其心心入入三三摩摩地地云云何何令令其其安安立立道道場場遠遠

法如恒河沙欲攝其心入三摩地云何令其安立道場遠

諸魔事于菩提心得無退屈

諸魔事於菩提心得無退屈。

尔时世尊于大众中称赞阿难善哉善哉如汝所问安立

尔時世尊於大眾中稱讚阿難。善哉善哉。如汝所問安立

道场救护众生末劫沉溺汝今谛听当为汝说阿难大众

道場救護衆生末劫沉溺。汝今諦聽。當為汝說。阿難大眾。

唯然奉教

唯然奉教。

佛告阿难汝常闻我毗奈耶中宣说修行三决定义所谓

佛告阿難。汝常聞我毗奈耶中宣說修行三決定義。所謂

撮shè心xīn為wéi戒jiè因yīn戒jiè生shēng定dìng因yīn定dìng發fā慧huì是shì則zé名míng為wéi三sān無wú漏lòu學xué阿ā難nán

攝心為戒。因戒生定。因定發慧。是則名為三無漏學。阿難。

云yún何hé撮shè心xīn我wǒ名míng為wéi戒jiè若ruò諸zhū世shì界jiè六liù道dào眾zhòng生shēng其qí心xīn不bù淫yín則zé不bù

云何攝心。我名為戒。若諸世界六道眾。其心不淫。則不

隨suí其qí生shēng死sǐ相xiāng續xù汝rǔ修xiū三sān昧mèi本běn出chū塵chén勞láo淫yín心xīn不bù除chú塵chén不bù可kě出chū

隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。淫心不除。塵不可出。

縱zòng有yǒu多duō智zhì禪chán定dìng現xiàn前qián如rú不bù斷duàn淫yín必bì落luò魔mó道dào上shàng品pǐn魔mó王wáng中zhōng品pǐn

縱有多智。禪定現前。如不斷淫。必落魔道。上品魔王。中品

魔mó民mín下xià品pǐn魔mó女nǚ彼bǐ等děng諸zhū魔mó亦yì有yǒu徒tú眾zhòng各gè各gè自zì謂wèi成chéng無wú上shàng道dào

魔民。下品魔女。彼等諸魔。亦有徒眾。各各自謂成無上道。

我 wǒ 滅 miè 度 dù 后 hòu 末 mò 法 fǎ 之 zhī 中 zhōng 多 duō 此 cǐ 魔 mó 民 mín 熾 chì 盛 shèng 世 shì 間 jiān 廣 guǎng 行 xíng 貪 tān 淫 yín 為 wéi 善 shàn

我滅度後。末法之中。多此魔民。熾盛世間。廣行貪淫。為善

知 zhī 识 shí 令 lìng 诸 zhū 众 zhòng 生 shēng 落 luò 爱 ài 见 jiàn 坑 kēng 失 shī 菩 pú 提 tí 路 lù 汝 rǔ 教 jiào 世 shì 人 rén 修 xiū 三 sān 摩 mó 地 dì

知識。令諸衆生。落愛見坑。失菩提路。汝教世人修三摩地。

先 xiān 斷 duàn 心 xīn 淫 yín 是 shì 名 míng 如 rú 來 lái 先 xiān 佛 fá 世 shì 尊 zūn 第 dì 一 yī 決 jué 定 dìng 清 qīng 淨 jìng 明 míng 海 huì 是 shì 故 gù

先斷心淫。是名如來先佛世尊。第一決定清淨明誨。是故

阿 ā 難 nán 若 ruò 不 bù 斷 duàn 淫 yín 修 xiū 禪 chán 定 dìng 者 zhě 如 rú 蒸 zhēng 沙 shā 石 shí 欲 yù 其 qí 成 chéng 飯 fàn 經 jīng 百 bǎi 千 qiān 劫 jié

阿難。若不斷淫。修禪定者。如蒸沙石。欲其成飯。經百千劫。

只 zhǐ 名 míng 熱 rè 沙 shā 何 hé 以 yǐ 故 gù 此 cǐ 非 fēi 飯 fàn 本 běn 石 shí 沙 shā 成 chéng 故 gù 汝 rǔ 以 yǐ 淫 yín 身 shēn 求 qiú 佛 fó 妙 miào

祇名熱沙。何以故此非飯本。石沙成故。汝以淫身求佛妙

果guǒ縱zòng得de妙miào悟wù皆jiē是shì淫yín根gēn根gēn本běn成chéng淫yín輪lún轉zhuǎn三sān途tú必bì不bù能néng出chū如rú

果縱得妙悟皆是姪根根本成姪輪轉三途必不能出如

來lái涅niè槃pán何hé路lù修xiū證zhèng必bì使shǐ淫yín機jī身shēn心xīn俱jù斷duàn斷duàn性xìng亦yì无wú于yú佛fó菩pú

來涅槃何路修證必使姪機身心俱斷斷性亦無於佛菩

提tí斯sī可kě希xī冀jì如rú我wǒ此cǐ說shuō名míng為wéi佛fó說shuō不bù如rú此cǐ說shuō即jí波bō旬xún說shuō

提斯可希冀如我此說名為佛說不如此說即波旬說

阿ā難nán又yòu諸zhū世shì界jiè六liù道dào眾zhòng生shēng其qí心xīn不bù殺shā則zé不bù隨suí其qí生shēng死sǐ相xiāng續xù

阿難又諸世界六道衆生其心不殺則不隨其生死相續

汝rǔ修xiū三sān昧mèi本běn出chū塵chén勞láo殺shā心xīn不bù除chú塵chén不bù可kě出chū縱zòng有yǒu多duō智zhì禪chán定dìng

汝修三昧本出塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定

現xiàn前qián如 Rú不 bù斷 duàn杀 shā必 bì落 luò神 shén道 dào上 shàng品 pǐn之 zhī人 rén為 wéi大 dà力 lì鬼 guǐ中 zhōng品 pǐn則 zé為 wéi

現前如不斷殺必落神道上品之人為大力鬼中品則為

飛 fēi行 xíng夜 yè叉 chā諸 zhū鬼 guǐ帥 shuài等 děng下 xià品 pǐn尚 shàng為 wéi地 dì行 xíng羅 luó刹 chà彼 bǐ諸 zhū鬼 guǐ神 shén亦 yì有 yǒu

飛行夜叉諸鬼帥等下品尚為地行羅刹彼諸鬼神亦有

徒 tú众 zhòng各 gè各 gè自 zì謂 wèi成 chéng无 wú上 shàng道 dào我 wǒ滅 miè度 dù後 hòu末 mò法 fǎ之 zhī中 zhōng多 duō此 cǐ神 shén鬼 guǐ

徒众各各自謂成無上道我滅度後末法之中多此神鬼

炽 chì盛 shèng世 shì間 jiān自 zì言 yán食 shí肉 ròu得 dé菩 pú提 tí路 lù阿 ā難 nán我 wǒ令 lìng比 bǐ丘 qiū食 shí五 wǔ淨 jìng肉 ròu

熾盛世間自言食肉得菩提路阿難我令比丘食五淨肉

此 cǐ肉 ròu皆 jiē我 wǒ神 shén力 lì化 huà生 shēng本 běn无 wú命 mìng根 gēn汝 rǔ婆 pó羅 luó門 mén地 dì多 duō蒸 zhēng濕 shī加 jiā以 yǐ

此肉皆我神力化生本無命根汝婆羅門地多蒸濕加以

沙 shā 石 shí 草 cǎo 菜 cài 不 bù 生 shēng 我 wǒ 以 yǐ 大 dà 悲 bēi 神 shén 力 lì 所 suǒ 加 jiā 因 yīn 大 dà 慈 cí 悲 bēi 假 jiǎ 名 míng 為 wéi 肉 ròu

沙石草菜不生。我以大悲神力所加。因大慈悲。假名為肉。

汝 rǔ 得 dé 其 qí 味 wèi 奈 nài 何 hé 如 rú 來 lái 滅 miè 度 dù 之 zhī 后 hòu 食 shí 眾 zhòng 生 shēng 肉 ròu 名 míng 為 wéi 釋 shì 子 zǐ 汝 rǔ 等 děng

汝得其味。奈何如來滅度之後。食衆生肉。名為釋子。汝等

當 dāng 知 zhī 是 shì 食 shí 肉 ròu 人 rén 縱 zòng 得 dé 心 xīn 開 kāi 似 sì 三 sān 摩 mó 地 dì 皆 jiē 大 dà 羅 luó 剎 chà 報 bào 終 zhōng 必 bì 沉 chén

當知。是食肉人。縱得心開。似三摩地。皆大羅剎。報終必沉。

生 shēng 死 sǐ 苦 kǔ 海 hǎi 非 fēi 佛 fó 弟 dì 子 zǐ 如 rú 是 shì 之 zhī 人 rén 相 xiāng 殺 shā 相 xiāng 吞 tūn 相 xiāng 食 shí 未 wèi 已 yǐ 云 yún 何 hé

生死苦海。非佛弟子。如是之人。相殺相吞。相食未已。云何

是 shì 人 rén 得 dé 出 chū 三 sān 界 jiè 汝 rǔ 教 jiào 世 shì 人 rén 修 xiū 三 sān 摩 mó 地 dì 次 cì 斷 duàn 殺 shā 生 shēng 是 shì 名 míng 如 rú 來 lái

是人得出三界。汝教世人修三摩地。次斷殺生。是名如來。

先佛世尊第二決定清淨明誨是故阿難若不斷殺修禪

先佛世尊第二決定清淨明誨是故阿難若不斷殺修禪

定者譬如有人自塞其耳高聲大叫求人聞此等名為

定者譬如有人自塞其耳高聲大叫求人聞此等名為

欲隱弥露清淨比丘及諸菩薩于歧路行不蹋生草況以

欲隱弥露清淨比丘及諸菩薩于歧路行不蹋生草況以

手拔云何大悲取諸衆生血肉充食若諸比丘不服東方

手拔云何大悲取諸衆生血肉充食若諸比丘不服東方

絲綿絹帛及是此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘于世

絲綿絹帛及是此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘于世

真zhēn脫tuō酬chóu還huán宿sù債zhài不bù游yóu三sān界jiè何hé以yǐ故gù服fú其qí身shēn分fēn皆jiē為wéi彼bǐ緣yuán如rú

真脫酬還宿債。不遊三界。何以故。服其身分。皆為彼緣。如

人rén食yì其jī地dì中zhōng百bǎi穀gǔ足zú不bù離lí地dì必bì使shǐ身shēn心xīn于yú諸zhū眾zhòng生shēng若ruò身shēn身shēn

人食其地中百穀。足不離地。必使身心於諸衆生。若身身

分fēn身shēn心xīn二èr途tú不bù服fú不bù食shí我wǒ說shuō是shì人rén真zhēn解jiě脫tuō者zhě如rú我wǒ此cǐ說shuō名míng

分身心二途。不服不食。我說是人真解脫者。如我此說。名

為wéi佛fó說shuō不bù如rú此cǐ說shuō即jí波bō旬xún說shuō

為佛說。不如此說。即波旬說。

阿ā難nán又yòu復fù世shì界jiè六liù道dào眾zhòng生shēng其qí心xīn不bù偷tōu則zé不bù隨suí其qí生shēng死sǐ相xiāng續xù

阿難。又復世界六道衆生。其心不偷。則不隨其生死相續。

汝修三昧。本出塵勞。偷心不除。塵不可出。縱有多智。禪定

汝修三昧。本出塵勞。偷心不除。塵不可出。縱有多智。禪定

現前。如不斷偷。必落邪道。上品精靈。中品妖孽。下品邪人。

現前。如不斷偷。必落邪道。上品精靈。中品妖孽。下品邪人。

諸魅所著。彼等群邪。亦有徒衆。各各自謂。成無上道。我滅

諸魅所著。彼等群邪。亦有徒衆。各各自謂。成無上道。我滅

度後。末法之中。多此妖邪。熾盛世間。潛匿奸欺。稱善知識。

度後。末法之中。多此妖邪。熾盛世間。潛匿奸欺。稱善知識。

各自謂。已得上人法。該惑無識。恐令失心。所過之處。其家

各自謂。已得上人法。該惑無識。恐令失心。所過之處。其家

耗散hào sǎn我wǒ教jiào比丘bī qiū循方xún fāng乞食qǐ shí令其lìng qí捨貪shě tān成chéng菩pú薩sà道dào諸zhū比bī丘qiū等děng

耗散我教比丘循方乞食令其捨貪成菩薩道諸比丘等

不自bù zì熟食shú shí寄jì於yú殘生cán shēng旅泊lǚ bó三界sān jiè示shì一yī往還wǎng huán去qù已yǐ無wú返fǎn云yún何hé

不自熟食寄於殘生旅泊三界示一往還去已無返云何

賊人zéi rén假jiǎ我wǒ衣yī服fú裨bì販fàn如rú來lái造zào種zhǒng業yè皆jiē言yán佛fó法fǎ却què非fēi出chū家jiā

賊人假我衣服裨販如來造種種業皆言佛法却非出家

具ju戒jiè比bī丘qiū為wéi小xiǎo乘chéng道dào由yóu是shì疑yí誤wù無wú量liàng眾zhòng生shēng墮duò無wú間jiàn獄yù若ruò我wǒ

具戒比丘為小乘道由是疑誤無量眾生墮無間獄若我

滅miè後hòu其qí有yǒu比bī丘qiū發fā心xīn決jué定dìng修xiū三sān摩mó提tí能néng於yú如rú來lái形xíng像xiàng之zhī前qián

滅後其有比丘發心決定修三摩提能於如來形像之前

身然一燈燒一指節及於身上爇一香炷我說是人無始

身然一燈燒一指節及於身上爇一香炷我說是人無始

宿債一時酬畢長揖世間永脫諸漏雖未即明無上覺路

宿債一時酬畢長揖世間永脫諸漏雖未即明無上覺路

是人於法已決定心若不為此捨身微因縱成無為必還

是人於法已決定心若不為此捨身微因縱成無為必還

生人酬其宿債如我馬麥正等無異汝教世人修三摩地

生人酬其宿債如我馬麥正等無異汝教世人修三摩地

后斷偷盜是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨是故

後斷偷盜是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨是故

阿難若不_{nán ruò bù}斷偷_{duàn tōu}修禪_{xiū chán}定者_{dìng zhě}譬如_{pì rú}有人_{yǒu rén}水灌_{shuǐ guàn}漏卮_{lòu zhī}欲_{yù}求_{qiú}其_{qí}滿_{mǎn}

阿難若不斷偷修禪定者譬如有人水灌漏卮欲求其滿

縱_{zòng}經_{jīng}尘_{chén}劫_{jié}終_{zhōng}无_{wú}平_{píng}復_{fù}若_{ruò}諸_{zhū}比_{bǐ}丘_{qiū}衣_{yī}鉢_{bō}之_{zhī}余_{yú}分_{fēn}寸_{cùn}不_{bù}畜_{xù}乞_{qǐ}食_{shí}

縱經塵劫終無平復若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜乞食

余_{yú}分_{fēn}施_{shī}餓_è众_{zhòng}生_{shēng}于_{yú}大_{dà}集_{jí}會_{huì}合_{hé}掌_{zhǎng}礼_{lǐ}众_{zhòng}有_{yǒu}人_{rén}捶_{chuí}罵_{mà}同_{tóng}于_{yú}称_{chēng}贊_{zàn}

餘分施餓衆生於大集會合掌礼衆有人捶罵同於稱讚

必_{bì}使_{shǐ}身_{shēn}心_{xīn}二_{èr}俱_{jù}捐_{juān}舍_{shě}身_{shēn}肉_{ròu}骨_{gǔ}血_{xuè}与_{yǔ}众_{zhòng}生_{shēng}共_{gòng}不_{bù}將_{jiāng}如_{rú}來_{lái}不_{bù}了_{liǎo}

必使身心二俱捐捨身完骨血與衆生共不將如來不了

义_{yì}说_{shuō}回_{huí}为_{wéi}己_{jǐ}解_{jiě}以_{yǐ}誤_{wù}初_{chū}学_{xué}佛_{fó}印_{yìn}是_{shì}人_{rén}得_{dé}真_{zhēn}三_{sān}昧_{mèi}如_{rú}我_{wǒ}所_{suǒ}说_{shuō}

義說迴為己解以誤初學佛印是人得真三昧如我所說

名míng為wéi佛fó說shuō不bù如rú此cǐ說shuō即jí波bō旬xún說shuō

名為佛說。不如此說。即波旬說。

阿ā難nán如rú是shì世shì界jiè六liù道dào眾zhòng生shēng虽suī則zé身shēn心xīn无wú杀shā盜dào淫yín三sān行xíng已yǐ圓yuán

阿難。如是世界六道衆生。雖則身心無殺盜淫。三行已圓。

若ruò大dà妄wàng語yǔ即jí三sān摩mó提tí不bù得dé清qīng淨jìng成chéng愛ài見jiàn魔mó失shī如rú來lái種zhǒng所suǒ謂wèi

若大妄語。即三摩提不得清淨。成愛見魔。失如來種。所謂

未wèi得dé謂wèi得dé未wèi證zhèng言yán證zhèng或huò求qiú世shì間jiān尊zūn勝shèng第dì一yī謂wèi前qián人rén言yán我wǒ今jīn

未得謂得。未證言證。或求世間尊勝第一。謂前人言。我今

已yǐ得dé須xū陀tuó洹huán果guǒ斯sī陀tuó含hán果guǒ阿ā那nà含hán果guǒ阿ā羅luó漢hàn道dào辟bì支zhī佛fó乘chéng

已得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢道。辟支佛乘。

十地shí dì地dì前qián諸zhū位wèi菩pú薩sà求qiú彼bǐ礼lǐ忤chàn貪tān其qí供gòng養yǎng是shì一yī顛diān迦jiā銷xiāo滅miè

十地。地前諸位菩薩。求彼礼懺。貪其供養。是一顛迦。銷滅

佛種fó zhǒng如rú人rén以yǐ刀dāo斷duàn多duō羅luó木mù佛fó記jì是shì人rén永yǒng殞yǔn善shàn根gēn无wú復fù知zhī見jiàn

佛種。如人以刀斷多羅木。佛記是人。永殞善根。無復知見。

沉chén三sān苦kǔ海hǎi不bù成chéng三sān昧mèi我wǒ灭miè度dù后hòu敕chì諸zhū菩pú薩sà及jí阿ā羅luó漢hàn應yīng身shēn

沉三苦海。不成三昧。我滅度後。勅諸菩薩及阿羅漢。應身

生shēng彼bǐ末mà法fǎ之zhī中zhōng作zuò種zhǒng形xíng度dù諸zhū輪lún轉zhuǎn或huò作zuò沙shā門mén白bái衣yī居jū士shì

生彼末法之中。作種種形。度諸輪轉。或作沙門。白衣居士。

人rén王wáng宰zǎi官guān童tóng男nán童tóng女nǚ如rú是shì乃nǎi至zhì淫yín女nǚ寡guǎ婦fù奸jiān偷tāu屠tú販fàn與yǔ其qí

人王宰官童男童女。如是乃至姪女寡婦。奸偷屠販。與其

同事tóng shì稱shì嘆chēng佛fó乘chéng令lìng其qí身shēn心xīn入rù三sān摩mó地dì終zhōng不bù自zì言yán我wǒ真zhēn菩pú薩sà

同事稱歎佛乘令其身心入三摩地終不自言我真菩薩

真zhēn阿ā羅luó漢hàn泄xiè佛fó密mì因yīn輕qīng言yán末mà學xué唯wéi除chú命mìng終zhōng陰yīn有yǒu遺yí付fù云yún何hé

真阿羅漢泄佛密因輕言末學唯除命終陰有遺付云何

是shì人rén惑huà亂luàn眾zhòng生shēng成chéng大dà妄wàng語yǔ汝rǔ教jiào世shì人rén修xiū三sān摩má地dì后hòu復fù斷duàn除chú

是人惑亂衆生成大妄語汝教世人修三摩地後復斷除

諸zhū大dà妄wàng語yǔ是shì名míng如rú來 lái先xiān佛fó世shì尊zūn第dì四sì決jué定dìng清qīng淨jìng明míng海huǐ是shì故gù

諸大妄語是名如來先佛世尊第四決定清淨明誨是故

阿ā難nán若ruò不bù斷duàn其qí大dà妄wàng語yǔ者zhě如rú刻kè人rén糞fèn為wéi栴zhān檀tán形xíng欲yù求qiú香xiāng氣qì

阿難若不斷其大妄語者如刻人糞為栴檀形欲求香氣

无wú有yǒu是shì处chù我wǒ教jiào比bǐ丘qiū直zhí心xīn道dào場chǎng于yú四sì威wēi儀yí一yī切qiè行xíng中zhōng尚shàng无wú

無有是處。我教比丘直心道場。於四威儀一切行中。尚無

虚xū假jiǎ云yún何hé自zì称chēng得de上shàng人ren法fǎ譬pì如rú穷qióng人ren妄wàng号hào帝dì王wáng自zì取qǔ诛zhū灭miè

虛假云何自稱得上人法。譬如窮人妄号帝王。自取誅滅。

况kuàng复fù法fǎ王wáng如rú何hé妄wàng窃qiè因yīn地dì不bù直zhí果guǒ招zhāo紆yū曲qū求qiú佛fó菩pú提tí如rú噬shì

況復法王如何妄窃因地不直。果招紆曲。求佛菩提。如噬

脐qí人ren欲yù谁shuí成chéng就jiù若ruò诸zhū比bǐ丘qiū心xīn如rú直zhí弦xián一yī切qiè真zhēn实shí入rù三sān摩mó提tí

臍人欲誰成就。若諸比丘心如直弦。一切真實。入三摩提。

永yǎng无wú魔má事shì我wǒ印yìn是shì人ren成chéng就jiù菩pú薩sà无wú上shàng知zhī覺jué如rú我wǒ是shì說shuō名míng為wéi

永無魔事。我印是人成就菩薩無上知覺。如我是說。名為

佛說不如此說即波旬說

佛說不如此說即波旬說

大佛頂萬行首楞嚴經卷第六

大佛頂萬行首楞嚴經卷第六

--	--	--	--	--

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第七

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行

卷第七

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

阿難。汝問攝心。我今先說入三摩地修學妙門。求菩薩道。

阿難。汝問攝心。我今先說入三摩地修學妙門。求菩薩道。

要。先持此四種律儀。皎如冰霜。自不能生一切枝葉。心三

要先持此四種律儀。皎如冰霜。自不能生一切枝葉。心三

口kǒu四sì生shēng必bì无wú因yīn阿ā難nán如 Rú是shì四sì事shì若ruò不bù失shī遺yí心xīn尚shàng不bù緣yuán色sè香xiāng

口四生必無因阿難如是四事若不失遺心尚不緣色香

味wèi觸chù一yī切qiè魔mó事shì云yún何hé發fā生shēng若ruò有yǒu宿sù習xí不bù能néng滅miè除chú汝rǔ教jiào是shì人rén

味觸一切魔事云何發生若有宿習不能滅除汝教是人

一yī心xīn誦sòng我wǒ佛fó頂dīng光guāng明míng摩mó訶hē薩sà怛dó多duō般bān怛dá囉là无wú上shàng神shén咒zhòu斯sī是shì

一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般怛囉無上神呪斯是

如 Rú來 lái无wú見jiàn頂dīng相xiāng无wú為wéi心xīn佛fó从cóng頂dīng發fā輝huī坐zuò寶bǎo蓮lián花huā所suǒ說shuō心xīn呪zhòu

如來無見頂相無為心佛從頂發輝坐寶蓮花所說心呪

且qiě汝rǔ宿sù世shì与yǔ摩mó登dēng伽qié歷lì劫jié因yīn緣yuán恩ēn愛ài習xí氣qì非fēi是shì一yī生shēng及jí与yǔ

且汝宿世與摩登伽歷劫因緣恩愛習氣非是一生及與

一劫yī jié我wǒ一宣yī xuān揚yáng愛ài心xīn永yǒng脫tuā成chéng阿ā羅luó漢hàn彼bǐ尚shàng淫yín女nǚ无wú心xīn修xiū行xíng

一劫我一宣揚。愛心永脫。成阿羅漢。彼尚姪女。無心修行。

神力shén lì冥míng資zī速sù證zhèng无wú學xué云yún何hé汝rǔ等děng在zài會huì聲shēng聞wén求qiú最zuì上shàng乘chéng決jué定dìng

神力冥資。速證無學。云何汝等在會聲聞。求取上乘。決定

成佛chéng fó譬pì如rú以yǐ塵chén揚yáng于yú順shùn風fēng有yǒu何hé艱jiān險xiǎn若ruò有yǒu末mà世shì欲yù坐zuò道dào場chǎng

成佛。譬如以塵揚於順風。有何艱險。若有末世。欲坐道場。

先xiān持chí比bǐ丘qiū清qīng淨jìng禁jìn戒jiè要yào當dāng選xuǎn擇zé戒jiè清qīng淨jìng者zhě第dì一yī沙shā門mén以yǐ為wéi

先持比丘清淨禁戒。要當選擇戒清淨者。第一沙門。以為

其qí師shī若ruò其qí不bù遇yù真zhēn清qīng淨jìng僧sēng汝rǔ戒jiè律lǜ儀yí必bì不bù成chéng就jiù戒jiè成chéng已yǐ後hòu

其師。若其不遇真清淨僧。汝戒律儀。必不成就。戒成已後。

著新淨衣。然香閑居。誦此心佛所說神呪。一百八遍。然後

著新淨衣。然香閑居。誦此心佛所說神呪。一百八遍。然後

結界。建立道場。求於十方。現住國土。無上如來。放大悲光。

結界。建立道場。求於十方。現住國土。無上如來。放大悲光。

來灌其頂。阿難。如是末世清淨比丘。若比丘尼。白衣檀越。

來灌其頂。阿難。如是末世清淨比丘。若比丘尼。白衣檀越。

心滅貪淫。持佛淨戒。於道場中。發菩薩願。出入澡浴。六時

心滅貪淫。持佛淨戒。於道場中。發菩薩願。出入澡浴。六時

行道。如是不寐。經三七日。我自現身。至其人前。摩頂安慰。

行道。如是不寐。經三七日。我自現身。至其人前。摩頂安慰。

令其開悟。阿難白佛言。世尊。我蒙如來無上悲誨。心已開

令其開悟。阿難白佛言。世尊。我蒙如來無上悲誨。心已開

悟。自知修證。無學道成。末法修行。建立道場。云何結界。合

悟。自知修證。無學道成。末法修行。建立道場。云何結界。合

佛世尊清淨軌則。

佛世尊清淨軌則。

佛告阿難。若末世人。願立道場。先取雪山大力白牛。食其

佛告阿難。若末世人。願立道場。先取雪山大力白牛。食其

山中肥膩香草。此牛唯飲雪山清水。其糞微細。可取其糞。

山中肥膩香草。此牛唯飲雪山清水。其糞微細。可取其糞。

和huà合hé梅zhān檀tán以yǐ塗tú其qí地dì若ruò非fēi雪xuě山shān其qí牛niú臭chòu穢huì不bù堪kān塗tú地dì別bié於yú

和合梅檀以塗其地。若非雪山其牛臭穢不堪塗地。別於

平píng原yuán穿chuān去qù地dì皮pí五wǔ尺chǐ已yǐ下xià取qǔ其qí黃huáng土tǔ和hé上shàng梅zhān檀tán沉chén水shuǐ蘇sū合hé

平原穿去地皮五尺已下。取其黃土和上梅檀沉水蘇合。

熏xūn陸lù郁yù金jīn白hái膠jiāo青qīng木mù零líng凌líng甘gān松sāng及jí雞jī舌shé香xiāng以yǐ此cǐ十shí種zhǒng細xì羅luó

熏陸鬱金白膠青木零凌甘松及雞舌香以此十種細羅

為wéi粉fēn合hé土tǔ成chéng泥ní以yǐ塗tú場chǎng地dì方fāng圓yuán丈zhàng六liù為wéi八bā角jiǎo壇tán心xīn置zhì一yī

為粉合土成泥以塗場地。方圓丈六為八角壇。壇心置一

金jīn銀yín銅tóng木mù所suǒ造zào蓮lián華huā花huā中zhōng安ān鉢bā鉢bā中zhōng先xiān盛chéng八bā月yuè露lù水shuǐ水shuǐ中zhōng

金銀銅木所造蓮華花中安鉢鉢中先盛八月露水。水中

隨 suí 安 ān 所 suǒ 有 yǒu 華 huā 叶 yè 取 qǔ 八 bā 圓 yuán 鏡 jìng 各 gè 安 ān 其 qí 方 fāng 圍 wéi 繞 rào 花 huā 鉢 bā 鏡 jìng 外 wài 建 jiàn 立 lì

隨安所有華葉。取八圓鏡。各安其方。圍繞花鉢。鏡外建立

十 shí 六 liù 蓮 lián 華 huā 十 shí 六 liù 香 xiāng 爐 lú 間 jiān 花 huā 鋪 pū 設 shè 莊 zhuāng 嚴 yán 香 xiāng 爐 lú 純 chún 燒 shāo 沉 chén 水 shuǐ 无 wú 令 lìng

十六蓮華。十六香鑪。間花鋪設。莊嚴香鑪。純燒沉水。無令

見 jiàn 火 huǒ 取 qǔ 白 bái 牛 niú 乳 rǔ 置 zhì 十 shí 六 liù 器 qì 乳 rǔ 為 wéi 煎 jiān 餅 bǐng 并 bìng 諸 zhū 砂 shā 糖 táng 油 yóu 餅 bǐng 乳 rǔ 糜 mí

見火。取白牛乳。置十六器。乳為煎餅。并諸砂糖。油餅乳糜。

蘇 sū 合 hé 蜜 mì 姜 jiāng 純 chún 酥 sū 純 chún 蜜 mì 及 jí 諸 zhū 菓 guǒ 子 zǐ 飲 yǐn 食 shí 葡 pú 萄 táo 石 shí 蜜 mì 种 zhǒng 种 zhǒng 上 shàng 妙 miào

蘇合蜜薑。純酥純蜜。及諸菓子。飲食蒲萄石蜜種種上妙

等 děng 食 shí 于 yú 蓮 lián 華 huā 外 wài 各 gè 各 gè 十 shí 六 liù 圍 wéi 繞 rào 華 huā 外 wài 以 yǐ 奉 fèng 諸 zhū 佛 fó 及 jí 大 dà 菩 pú 薩 sà

等食。於蓮華外。各各十六。圍繞華外。以奉諸佛。及大菩薩。

每měi以yǐ食shí時shí若ruò在zài中zhōng夜yè取qǔ蜜mì半bàn升shēng用yòng酥sū三sān合hé壇tán前qián別bié安ān一yī小xiǎo

每以食時。若在中夜。取蜜半升。用酥三合。壇前別安一小

火huǒ爐lú以yǐ兜dōu樓lóu婆pó香xiāng煎jiān取qǔ香xiāng水shuǐ沐mù浴yù其qí炭tàn然rán令lìng猛měng熾chì投tóu是shì酥sū

火鑪以兜樓婆香。煎取香水。沐浴其炭。然令猛熾。投是酥

蜜mì于yú炎yán爐lú內nèi燒shāo令lìng烟yān尽jìn享xiǎng佛fó菩pú薩sà令lìng其qí四sì外wài遍biàn懸xuán幡fān華huā于yú

蜜於炎鑪內。燒令煙盡。饗佛菩薩。令其四外。遍懸幡華。於

坛tán室shì中zhāng四sì壁bì敷fū設shè十shí方fāng如rú來lái及jí諸zhū菩pú薩sà所suǒ有yǒu形xíng像xiàng應yīng于yú當dāng

壇室中。四壁敷設十方如來。及諸菩薩所有形像。應於當

阳yáng張zhāng盧lú舍shè那nà釋shì迦jiā弥mí勒lè阿ā闍chù弥mí陀tuó諸zhū大dà變biàn化huà觀guān音yīn形xíng像xiàng兼jiān

陽。張盧舍那。釋迦。弥勒。阿闍。弥陀。諸大變化觀音形像。兼

金剛藏安其左右帝釋梵王烏刍瑟摩并藍地迦諸軍荼

金剛藏安其左右帝釋梵王烏芻瑟摩并藍地迦諸軍荼

利与毗俱胝四天王等頻那夜迦張于門側左右安置又

利與毗俱胝四天王等頻那夜迦張於門側左右安置又

取八鏡覆懸虛空与壇場中所安之鏡方面相對使其形

取八鏡覆懸虛空與壇場中所安之鏡方面相對使其形

影重相涉于初七日中至誠頂礼十方如來諸大菩薩

影重重相涉於初七日中至誠頂礼十方如來諸大菩薩

及阿羅漢恒于六時誦咒圍壇至心行道一時常行一百

及阿羅漢恒於六時誦呪圍壇至心行道一時常行一百

八遍biàn 第二dì èr 七中qī zhōng 一向yī xiàng 專心zhuān xīn 發菩fā pú 薩sà 願yuàn 心xīn 无wú 間jiàn 斷duàn 我wǒ 毗pí 奈nài 耶yé

八遍第二七中一向專心發菩薩願心無閒斷我毗奈耶

先有xiān yǒu 願教yuàn jiào 第三dì sān 七中qī zhōng 于yú 十shí 二èr 時shí 一yī 向xiàng 持chí 佛fó 般bā 怛dá 囉là 咒zhòu 至zhì 第dì

先有願教第三七中於十二時一向持佛般怛囉呪至第

四sì 七qī 日rì 十shí 方fāng 如rú 來lái 一yī 時shí 出chū 現xiàn 鏡jìng 交jiāo 光guāng 處chù 承chéng 佛fó 摩má 頂dǐng 即jí 于yú 道dào

四七日十方如來一時出現鏡交光處承佛摩頂即於道

場修chǎng xiū 三sān 摩má 地dì 能néng 令lìng 如rú 是shì 末mà 世shì 修xiū 學xué 身shēn 心xīn 明míng 淨jìng 猶yóu 如rú 琉liú 璃lí 阿ā

場修三摩地能令如是末世修學身心明淨猶如琉璃阿

難nán 若ruò 此cǐ 比bǐ 丘qiū 本běn 受shòu 戒jiè 師shī 及jí 同tóng 會huì 中zhōng 十shí 比bǐ 丘qiū 等děng 其qí 中zhōng 有yǒu 一yī 不bù

難若此比丘本受戒師及同會中十比丘等其中有一不

清淨者如是道場多不成就從三七後端坐安居經一百

清淨者如是道場多不成就從三七後端坐安居經一百

日有利根者不起於座得須陀洹縱其身心聖果未成決

日有利根者不起於座得須陀洹縱其身心聖果未成決

定自知成佛不謬汝問道場建立如是

定自知成佛不謬汝問道場建立如是

阿難頂禮佛足而白佛言自我出家恃佛憍愛求多聞故

阿難頂禮佛足而白佛言自我出家恃佛憍愛求多聞故

未證無為遭彼梵天邪術所禁心雖明了力不自由賴遇

未證無為遭彼梵天邪術所禁心雖明了力不自由賴遇

文殊wén shū 令lìng 我wǒ 解脫jiě tuō 虽suī 蒙mēng 如rú 來lái 佛fó 頂dǐng 神shén 呪zhòu 冥míng 获huà 其qí 力lì 尚shàng 未wèi 亲qīn 聞wén

文殊。令我解脫。雖蒙如來佛頂神呪。冥獲其力。尙未親聞。

唯wéi 愿yuàn 大dà 慈cí 重chóng 为wéi 宣xuān 说shuō 悲bēi 救jiù 此cǐ 会huì 诸zhū 修xiū 行xíng 輩bèi 末mà 及jí 当dāng 来lái 在zài 轮lún

惟願大慈。重為宣說。悲救此會諸修行輩。末及當來在輪

回huí 者zhě 承chéng 佛fó 密mì 音yīn 身shēn 意yì 解jiě 脫tuō 于yú 时shí 会huì 中zhōng 一yī 切qiè 大dà 众zhòng 普pǔ 皆jiē 作zuò 礼lǐ

迴者。承佛密音。身意解脫。於時會中一切大眾。普皆作礼。

伫zhù 聞wén 如rú 來lái 秘mì 密mì 章zhāng 句jù

佇聞如來秘密章句。

尔ěr 时shí 世shì 尊zūn 从cóng 肉ròu 髻jì 中zhōng 涌yǒng 百bǎi 宝bǎo 光guāng 光guāng 中zhōng 涌yǒng 出chū 千qiān 叶yè 宝bǎo 莲lián 有yǒu 化huà

尔時世尊。從肉髻中。湧百寶光。光中湧出。千葉寶蓮。有化

如來坐寶華中頂放十道百寶光明一一光明皆遍示現

如來坐寶華中頂放十道百寶光明一一光明皆遍示現

十恒河沙金剛密迹擎山持杵遍虛空界大眾仰觀畏愛

十恒河沙金剛密跡擎山持杵遍虛空界大眾仰觀畏愛

兼抱求佛恃怙一心心听佛无見頂相放光如來宣說神咒

兼抱求佛恃怙一心心听佛无見頂相放光如來宣說神咒

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉菩薩万行品灌頂部錄

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉菩薩万行品灌頂部錄

出一切名中印度那蘭陀曼荼羅灌頂金剛大道場神咒

出一切名中印度那蘭陀曼荼羅灌頂金剛大道場神咒

南 ná 牟 mó 薩 sà 怛 dá 他 tuō 苏 sū 伽 qié 哆 duo 耶 yé

阿 ā 嚩 la 诃 hē 帝 dì 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 陀 tuō 耶 yé

南牟薩怛他蘇伽哆耶歸命一切諸佛阿囉訶帝三藐三菩陀耶

娜 ná 牟 mó 薩 sà 婆 pó 勃 bó 陀 tuō

勃 bó 地 dì 薩 sà 哆 duo 吠 fèi 弊 bì

娜 ná 牟 mó

歸命一切如來應正等覺娜牟薩婆勃陀敬禮一切諸佛勃地薩哆吠弊歸命菩薩毗耶反四娜牟

颯 sà 哆 duo 喃 nan 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 陀 tuō 俱 jù 胝 zhī 喃 nan

薩 sà 失 shī 嚩 la

幡 pō

迦 jiā 僧 sēng 伽 qié

颯哆喃三藐三菩陀俱胝喃敬禮正遍知薩失囉引幡去迦僧伽

喃 nan

娜 ná 牟 mó 呬 lu 鸡 jī 阿 ā 嚩 la 喝 hē 哆 duo 喃 nan

娜 ná 牟 mó 苏 sū 嚩 lu 哆 duo 半 bàn

喃敬禮辟支佛及四果人六娜牟噓雞阿囉喝哆喃歸命羅漢等衆七娜牟蘇嚩哆半

那 nà 喃 nan

娜 ná 牟 mó 塞 sè 羯 jié 唎 lì

陀 tuō

伽 qié

弥 mí 喃 nan

娜 ná 牟 mó 卢 lú 鸡 jī 三 sān

那喃八娜牟塞羯唎合二陀引伽輕弥喃敬禮斯陀含衆九娜牟盧雞三

藐 miǎo 伽 qié 哆 duo 喃 nan

娜 nó 牟 mó 三 sān 藐 miǎo 鉢 bō 囉 la

底 dǐ 半 bàn 那 nà

喃 nan

娜 nó 牟 mó 提 tí

藐 伽 哆 喃

敬禮過去

娜 牟 三 藐 鉢 囉 二 底 半 那

去

喃 一 娜 牟 提

婆 pó 唎 lì 史 shǐ 喃 nan

娜 nó 牟 mó 微 wēi 悉 xī 陀 tuó 耶 yé 微 wēi

地 dì 也 yě

陀 tuó 囉 la

婆 唎 史 喃

敬禮三十三天及一切諸仙天等十二

娜 牟 微 悉 陀 耶 微

入聲呼

地 也 二 陀 囉

喃 nan

娜 nó 牟 mó 悉 xī 陀 tuó 微 wēi 地 dì 也 yě

陀 tuó 囉 la 唎 lì 史 shǐ 喃 nan

舍 shè 波 bō 拏 ná

喃

敬禮三十三仙 娜 牟 悉 陀 微 地 也

二 陀 囉 唎 史 喃

敬禮持呪成

舍 波 拏

揭 jiē 囉 la 訶 hē 娑 suō 訶 hē 摩 mó 囉 la 陀 tuó

喃 nan

娜 nó 牟 mó 幡 pó 囉 la

訶 hē 摩 mó

濕 nì

揭 囉 訶 娑 訶 摩 囉 陀

二合

喃

攝惡作十五善 娜 牟 幡 囉

二合

訶 摩

二 濕

歸命梵天十六

娜 ná 牟 mó 因 yīn

陀 tuó 囉 la

耶 yé

娜 ná 牟 mó 婆 pó 伽 qié 嚩 wa 帝 dì

嚩 lu 陀 tuó 囉 la

娜 牟 因

去

陀 囉

二合

耶

歸命帝釋十七 娜 牟 婆 伽 嚩

帝

歸命世尊十八 嚩 陀 囉

二合

引

合

耶 yé

烏摩鉢底

娑酰夜耶

娜牟婆伽筏

帝 dì

耶 天自在 烏摩鉢底

娑酰夜耶

等及眷屬

娜牟婆伽筏

反 帝

世尊二

那 囉 延 拏 耶

半遮摩訶沒陀 囉

娜牟塞訖哩

那 囉 延 拏 耶

地祇衆

半遮摩訶沒陀 囉

大印

娜牟塞訖哩

合二

多 耶

娜牟婆伽

筏帝摩訶迦 囉 耶

底哩

補

多 耶

頂禮世尊

娜牟婆伽

呼上

筏帝摩訶迦 囉 耶

大神

底哩

合二補

囉 那 伽

囉

毗陀囉 幡拏迦 囉 耶

阿底目多迦 尸

囉 那 伽

上

囉

十六城

毗陀囉

幡拏迦

囉 耶

破

阿底目

多迦

尸

摩 舍 那 縛 悉 涅

摩 怛 唎

伽 拏

娜牟塞訖哩 多

摩 舍 那 縛 悉 涅

尸隄林中

摩 怛 唎

合二伽

拏

鬼神衆

娜牟塞

訖哩

多

耶 yé

娜 ná 牟 mó 婆 pó 伽 qié 筏 fá 帝 dì

怛 dá 他 tuō 揭 jiē 多 duō 俱 jù 囉 la 耶 yé

娜 ná 牟 mó 鉢 bō 頭 tóu

耶 三

娜 牟 婆 伽 筏 帝

舊

怛 他 揭 多 俱 囉 耶

如來族

娜 牟 鉢 頭

摩 mó

俱 jù 囉 la 耶 yé

娜 ná 牟 mó 筏 fá 折 zhé 囉 la 俱 jù 囉 la

耶 yé

娜 ná 牟 mó

摩 二 俱 囉 耶

歸命蓮華族菩
薩等三十二

娜 牟 筏 折 囉 俱 囉

半音用
同下

耶 歸命金剛
族三十三

娜 牟

摩 mó 尼 ní 俱 jù 囉 la 耶 yé

娜 ná 牟 mó 伽 qié 閣 shé 俱 jù 囉 la 耶 yé

娜 ná 牟 mó 婆 pó 伽 qié

摩 亘 俱 囉 耶

歸命寶族
三十四

娜 牟 伽 上

閣 俱 囉 耶

歸命衆族
三十五

娜 牟 婆 伽

筏 fá 帝 dì

地 dì 唎 lì

茶 chá 輸 shū 囉 la 晒 shǎi 那 nà

鉢 bō 囉 la

訶 hē 囉 la 拏 ná 囉 la

闍 shé 耶 yé

筏 帝 六 十

地 唎

合二

茶 輸 囉 晒 那

七 十

鉢 囉

合二

訶 囉 拏 囉

引

闍 耶

怛 dá 他 tā 揭 jiē 多 duō 耶 yé

娜 ná 牟 mó 婆 pó 伽 qié 筏 fá 帝 dì

阿 ā 弥 mí 陀 tuō 婆 pó

大猛將各持器
仗入三十八

怛 他 揭 多 耶

如來三

娜 牟 婆 伽 筏 帝

十

阿 弥 陀

引 婆 引

耶 yé

怛 dá 他 tā 揭 jiē

多 duō 耶 yé

阿 ā 嚩 la

訶 hē 帝 dì

三 sān 藐 miǎo

三 sān 菩 pú

陀 tuó 耶 yé

耶

無量壽佛
四十一

怛 he 他 ta 揭 ge 多 duō 耶 yé

二

阿 a 囉 lo 訶 he 帝 di 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 陀 tuó 耶 yé

應等正覺
四十三

娜 ná 牟 mó 婆 pá 伽 qié 筏 fá 帝 dì

阿 ā 𑖀 chú 鞞 pí 也 yě

怛 dā 他 tā 揭 jiē 多 duō 耶 yé

阿 ā 嚩 la

娜 ná 牟 mó 婆 pá 伽 qié 筏 fá 帝 dì

四十

阿 a 𑖀 chū 鞞 pí 也 yě

阿闍如來
四十五

怛 he 他 ta 揭 ge 多 duō 耶 yé

六十 阿 a 囉 lo

訶 hē 帝 dì 三 sān 藐 miǎo

三 sān

菩 pú 陀 tuó

耶 yé

娜 ná 牟 mó 婆 pá 伽 qié 筏 fá 帝 dì

毘 pí 沙 shā 闍 shé 俱 jù 嚩 lú

訶 he 帝 di 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 陀 tuó 耶 yé

七十

娜 ná 牟 mó 婆 pá 伽 qié 筏 fá 帝 dì

八十

毗 pí 沙 shā 闍 shé 俱 jù 嚩 lú

吠 fèi 琉璃 liú lí 唎 lì 耶 yé

鉢 bā 嚩 la

婆 pá 嚩 la

闍 shé 耶 yé

怛 dā 他 tā 揭 jiē 多 duō 耶 yé

合 吠 fèi 琉璃 liú lí 唎 lì 耶 yé

藥師如來
四十九

鉢 bā 嚩 la 婆 pá 嚩 la

引

闍 shé 耶 yé

光王
五十

怛 dā 他 tā 揭 jiē 多 duō 耶 yé

阿 ā 嚩 la 訶 hē 帝 dì 三 sān 藐 miǎo

三 sān

菩 pú 陀 tuó

耶 yé

娜 ná 牟 mó 婆 pá 伽 qié 筏 fá 帝 dì

三 sān 布 bù

一 五十 阿 a 囉 lo 訶 he 帝 di 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 陀 tuó 耶 yé

五十

娜 ná 牟 mó 婆 pá 伽 qié 筏 fá 帝 dì

三十三 布 bù

瑟畢多娑囉囉

闍夜

恒他揭多耶

阿囉訶帝

瑟畢多娑囉囉

闍夜 娑羅花王

恒他揭多耶 阿囉訶帝

三藐三菩陀耶

娜牟婆伽筏帝

舍拏也

母娜曳

三藐三菩陀

耶 娜牟婆伽筏帝

舍拏也 母娜曳

恒他揭多耶

阿囉訶帝三藐三菩陀

耶 娜牟

佛迦牟尼 恒他揭多耶

阿囉訶帝三藐三菩陀

耶 娜牟

婆伽筏帝

囉 恒他那俱蘇摩

鷄都囉

闍耶

恒

婆伽筏帝

囉 恒他那俱蘇摩

雞都囉

闍耶 寶幢王如

他揭多耶

阿囉訶帝三藐三菩陀

耶帝瓢

娜牟

他揭多耶

阿囉訶帝三藐三菩陀

耶帝瓢 娜牟

塞 sè 訖 qì 哩 lǐ

多 duō 皤 pó 翳 yì 摩 mó 含 hán 婆 pó 伽 qié 筏 fá 多 duō

薩 sà 怛 dān 他 tā 揭 jiē 都 dōu 烏 wū 瑟 sè

塞訖哩 合二多皤翳摩含婆伽筏多 六十薩怛他揭都烏瑟

尼 ní 衫 shān

悉 xī 怛 dān 多 duō

鉢 bō 怛 dān 藍 lán

娜 ná 牟 mó 阿 ā 波 bō

啰 lā 支 zhī 單 dān

卮 zhi 衫 shān 如來佛頂

志怛多

引

鉢怛藍 二合華蓋

娜牟阿波

引囉支單

半音敬

鉢 bō 罗 luó 登 dēng

拟 nǐ

啰 lā

薩 sà 皤 pó 部 bù 多 duō 揭 jiē 啰 lā

訶 hē 迦 jiā 囉 lā 尼 ní

勝六 鉢羅登

反登 擬異

囉七 薩皤部多揭囉

合二訶迦囉卮

衆一切神

波 bō 啰 lā 微 wēi

地 dì 也 yě

掣 chè

陀 tuó 你 nǐ

阿 ā 哥 gē

啰 lā 微 wēi 哩 lǐ

十罰一 波囉微

入地也

合二掣

反車曳

陀輕你

能斷他呪

阿哥

引囉微哩

入二合

駐 zhù

波 bō 唎 lì 怛 dān 啰 lā 耶 yé

那 nà 揭 jiē 唎 lì

薩 sà 皤 pó 畔 pàn 陀 tuó 那 nà 冒 mào 乞 qǐ 叉 chā

駐 十三 橫死七

波唎怛囉耶

引

那揭唎

救取七

薩皤畔陀那冒乞叉

那nà迦jiā唎lì

薩sà嚩wa突tū瑟sè吒zha

突tū莎shā般bō那nà你nǐ縛fù囉la尼nī

那迦唎

一切縛禁解脫七十五

薩嚩突瑟吒

二合除一切惡七十六上

突莎般那你縛囉卮

者zhě都dōu囉la

室shì底dī喃nan

揭jiē囉la訶hē娑suō訶hē娑suō囉la

喃nan

微wēi

惡è夢mèng七七

者都囉

引

室底喃

八萬四千衆神七十八

揭囉訶娑訶娑囉

引

喃

七十

微

陀tuó防fáng娑suō

那nà羯jié哩lǐ

阿ā瑟sè吒zha冰bīng設shè底dī喃nan

諾nuò剎chà怛dá囉la

陀防娑

引

那羯哩

打破八十

阿瑟吒冰設底喃

去聲呼八十一呼皆同

諾剎怛囉

喃nan

鉢bō囉la

娑suō

陀tuó那nà羯jié哩lǐ

阿ā瑟sè吒zha

喃nan

摩mó訶hē揭jiē囉la訶hē

喃

八十

鉢囉

合二

娑

引

陀那羯哩

正行

阿瑟吒

合二

喃

八十

摩訶揭囉訶

喃nan

微wēi陀tuó防fáng

薩sà那nà羯jié哩lǐ

薩sà嚩wa舍shè都dōu嚩lu

你nǐ嚩wa囉la尼nī

喃

辰八十四

微陀防

合二

薩

那羯哩

打破八十五

薩嚩舍都嚩

合二

你嚩囉卮

巨 jù

囉 la 喃 nan

突 tū 室 shì 乏 fá

鉢 bō 那 nà 難 nán

遮 zhē 那 nà 舍 shè 尼 ní

毘 pí

除一切惡 八十六

巨 去 囉 喃 七

突 室 乏 合 二

鉢 那 難 遮 那 舍 巨

除却嚴惡 八十八

毗

沙 shā 設 shè 薩 sà 怛 dá 囉 la

阿 ā 祁 qí 尼 ní

烏 wū 陀 tuó 迦 jiā 囉 la 尼 ní

阿 ā 波 bō

囉 la 視 shì

沙 設 薩 怛 囉

器仗 八十九

阿 祁 巨 十

火 九

烏 陀 迦 囉 巨

水 九

十一 阿 波

引

囉 視

多 duō 具 jù 囉 la

摩 mó 诃 hē 跋 bá 囉 la 战 zhàn 拏 ná

摩 mó 诃 hē 提 tí 哆 duō

摩 mó 诃 hē

多 具 囉

苻能勝嚴 九十二

摩 訶 跋 囉 戰 拏

大力噴怒 九十三

摩 訶 提 哆

火天 九十四

摩 訶

帝 dì 闍 shé

摩 mó 訃 hē 稅 shuì 尾 wěi

多 duō

什 shén 伐 fá 囉 la

摩 mó 訃 hē 跋 bá 囉 la

帝 闍

大減 九十五

摩 訶 稅 尾

合 二

多 太 白 九十六

什 伐

合 二

囉 光 焰 九十七

摩 訶 跋 囉

大力 九十八

半 bàn 茶 chá 囉 la 嚩 wa

悉 xī 你 nǐ

阿 ā 唎 lì 耶 yé 多 duō 囉 la

毘 pí 哩 lì

俱 jù 知 zhī 制 zhì 嚩 wa

半 茶 囉 嚩

引

志 你

白拂 九十九

阿 唎 耶 多 囉

聖者 一百

毗 哩

合 二

俱 知 制

嚩

毘 pí 闍 shé 耶 yé

筏 fá 折 zhé 囉 la

摩 mó 礼 lǐ 底 dǐ 毘 pí 輸 shū 嚕 lú 多 duō

鉢 bō 踏 tà 罔 wǎng 迦 jiā

毗 闍 耶

取勝菩
薩百一 筏 折 囉

合二 摩 礼 底 毗 輸 嚕 多

摧碎金
剛百二 鉢 踏 罔 迦

跋 bá 折 zhé 囉 la 兒 ér

诃 hē 縛 fù 者 zhě

摩 mó 囉 la 制 zhì 縛 fù

般 bā 囉 la 室 shì 多 duō

降伏
百三 跋 折 囉 兒

熾曳
反 诃 縛 者

金剛力
士百四 摩 囉 制 縛

隨一
百五 逐 般 囉 室 多 金剛
神杵

跋 bá 折 zhé

囉 la 檀 tán 持 chí

毘 pí 舍 shè 罗 luó 摩 mó 遮 zhē

扇 shān 多 duō 舍 shè 毘 pí 提 tí 嚩 wa

六 跋 折

時熱
反上 囉 檀 持

金剛神
杵百七 毗 舍 罗 摩 遮

天神力
士百八 扇 多 舍 毗 提 嚩

布 bù 室 shì 哆 duo 苏 sū 摩 mó 嚕 lú 波 bō

摩 mó 诃 hē 税 shuì 尾 wěi

多 duō 阿 ā 哩 lì 耶 yé

布 室 哆 蘇 摩 嚕 波

參辰日
月天子
二十八
宿百九

摩 诃 稅 尾

合二
引太白
星百十 阿 哩 耶

多 duō 罗 luó

摩 mó 诃 hē

跋 bá 囉 la 阿 ā 波 bō 囉 la

跋 bá 折 zhé 囉 la

商 shāng 羯 jié 囉 la 制 zhì 婆 pó

多 羅 一 摩 訶

引 跋 囉 阿 波 囉

百十 跋 折 囉 二 商 羯 囉 制 婆

金剛
連鑠

遮 zhē

稅 shuì

尾 wěi

多 duō

遮 zhē

迦 jiā

摩 mó

囉 la

乞 qǐ

叉 chā

舍 shě

施 shī

鉢 bō

囉 la

婆 pó

翳 yì

遮

金剛擎山

稅

尾

多

遮

迦

摩

引

囉

引

乞

叉

二合

舍

施

鉢

囉

二合

婆

翳

帝 dì

夷 yí

帝 dì

母 mǔ

陀 tuó

囉 la

尼 ní

揭 jiē

拏 ná

娑 suō

吠 fèi

囉 la

乞 qǐ

忩 chān

娑

吠

囉

乞

忩

切

護

我

帝

夷

帝

如

是

等

百

母

引

陀

囉

二合

扐

揭

拏

衆

印

可

百

娑

吠

囉

俱 jù

囉 la

飯 fàn

都 dōu

印 yìn

鉢 bō

那 nà

么 má

么 má

那 nà

寫 xiě

那 nà

寫 xiě

那 nà

寫 xiě

那 nà

寫 xiě

那 nà

寫 xiě

那 nà

寫 xiě

百

九

俱

囉

飯

二合

都

印

鉢

那

麼

麼

某乙

那

寫

誦

呪

者

但

此

語

鳴

哩 li

瑟 sè

揭 qiē

拏 ná

鉢 bō

囉 la

舍 shě

薩 sà

多 duō

薩 sà

恒 hé

他 tā

揭 jiē

都 dōu

拏 ná

鉢 bō

囉 la

舍 shě

薩 sà

多 duō

薩 sà

恒 hé

哩

合

瑟

揭

二合

渠

拏

仙

衆

百

鉢

囉

二合

舍

引

薩

多

善

相

百

薩

恒

烏 wū

瑟 sè

尼 ní

沙 shā

呼 hū

呬 hū

呬 hū

咄 duō

嚕 lú

呬 hū

呬 hū

瞻 zhān

婆 pá

那 nà

呼 hū

呬 hū

呬 hū

呬 hū

呬 hū

呬 hū

百

一

切

如

來

烏

瑟

尼

沙

百

三

呼

呬

二合

咄

嚕

呬

三合

警

候

瞻

婆

咄 duō 嚕 lū 吽 hong

薩 sà 耽 dān 婆 pó 那 nà

呼 hū 吽 hong

咄 duō 嚕 lū 吽 hong

婆 pó 嚕 lū 微 wēi

合二咄 嚕 吽

三合百 薩 航 婆 那

鎮守百 呼 吽

合二咄 嚕 吽

三合百 婆 囉 微

地 dì 也 yě 三 sān 婆 pó 乞 qǐ 叉 chā 那 nà 嚕 lū

呼 hū 吽 hong

咄 duō 嚕 lū 吽 hong

薩 sà 婆 pó 部 bù 瑟 sè 吒 zhā

地也三 婆 乞 叉 那 囉

十百

呼 吽

合二咄 嚕 吽

四合百 薩 婆 部 瑟 吒

喃 nán

塞 sè 曇 tón 婆 pó 那 nà 羯 jiē 嚕 lū

呼 hū 吽 hong

咄 duō 嚕 lū 吽 hong

薩 sà 嚩 wā 藥 yào 叉 chā

喃 百 塞 曇 婆 那 羯 囉

百四十三

呼 吽

合二咄 嚕 吽

四合百 薩 嚩 藥 叉

喝 hē 嚩 la

刹 shā 娑 suō 揭 jiē 嚩 la 訶 hē 喃 nán

毘 pí 陀 tuó 防 fāng 娑 suō 那 nà 羯 jiē 嚩 la

呼 hū

勇猛百 喝 囉

引

刹 娑 揭 囉 訶 喃

百四十六

毗 陀 防 娑 那 羯 囉

打破百 呼

吽 hong

咄 duō 嚕 lū 吽 hong

者 zhě 都 dōu 嚩 la 尸 shī 底 dì 喃 nán

揭 jiē 嚩 la 訶 hē 娑 suō 嚩 la 喃 nán

吽 合二咄 嚕 吽

四合百

者 都 囉 尸 底 喃

百四十九

揭 囉 訶 娑 囉 喃

八萬四千 神王

毘陀防娑那羯囉 la

呼吽 hong

咄嚕吽 hong

阿瑟吒微 weī

摩 mó

衆百毗陁防娑那羯囉 十一呼吽 二咄嚕吽 三合百阿瑟吒微 二摩

舍帝喃 nan

那佉 qū

沙怛囉 la 喃 nan

婆囉 la 摩 mó 馱 tuó 那 nà 伽 qié 囉 la

舍帝喃 十三上 百五 那佉 上 沙怛囉喃 十四上 百五 婆囉摩馱那伽囉 十五

呼吽 hong

咄嚕 lu 吽 hong

囉 la 刹 chà 囉 la 刹 chà

薄 bó 伽 qié 梵 fàn

薩 sà

呼吽 二咄嚕吽 三合百囉刹囉刹 護一切諸佛菩薩金剛 薄伽梵 十八佛百五薩

怛他揭都烏瑟尼沙 shā

鉢囉 la 登 dēng 拟 nǐ 哩 lǐ

摩 mó 訶 hē 薩 sà 訶 hē 薩 sà

怛他揭都烏瑟尼沙 佛頂百鉢囉登擬哩 十百六摩訶薩訶薩

囉 la 部 bù 兒 ér

娑 suō 訶 hē 薩 sà 囉 la 室 shì 晒 shài

俱 jù 胝 zhī 舍 shè 多 duō 娑 suō 訶 hē 薩 sà 囉 la

囉部兒 千臂大神 娑訶薩囉室曬 千頭神百 俱胝舍多娑訶薩囉

宁 níng 怛 dó 嚧 lì

阿 ō 弊 bì 地 dì 也 yě

什 shén 嚧 wa 哩 lì 多 duō 那 nà 吒 zhā 迦 jiā

摩 mó 訶 hē 跋 bá 折 zhé

摩 mó 訶 hē 跋 bá 折 zhé

寧怛嚧 百千眼神 阿弊地也什嚧哩多那吒迦 百六十四 摩訶跋折

嚧 lu 陀 tuó 嚧 la

帝 dì 哩 lì 菩 pú 嚧 wa 那 nà

曼 màn 茶 chá 嚧 la

鳴 wū 吽 hōng 莎 shā 悉 xī 底 dī

嚧陀 引 嚧 百大輪金剛 帝哩菩嚧那 三世百 鼻茶嚧 壇場百 鳴吽莎志底

薄 bó 婆 pó 都 dōu

印 yìn 窺 nóu 么 mó 么 mó

嚧 la 闍 shé 婆 pó 夜 yè

主 zhǔ 嚧 la 婆 pó 夜 yè

百十八 薄婆都 百與我平等 印窺麼麼 某乙百 嚧闍婆夜 王難百 主嚧婆夜

阿 ō 祇 qí 尼 ní 婆 pó 夜 yè

烏 wū 陀 tuó 迦 jiā 婆 pó 夜 yè

吠 fèi 沙 shā 婆 pó 夜 yè

舍 shè

七賊難百 阿祇尼婆夜 火難百 烏陀迦婆夜 水難百 吠沙婆夜 毒難百 舍

薩 sà 多 duō 嚧 la 婆 pó 夜 yè

波 bō 嚧 la 斫 zhuó 羯 jié 嚧 la 婆 pó 夜 yè

突 tū 嚧 lì 叉 chā 婆 pó 夜 yè

薩多嚧婆夜 刀仗難百 波嚧斫羯嚧婆夜 兵難百 突嚧叉婆夜

阿 〇 舍 shè 你 nǐ 婆 pó 夜 yè

阿 〇 迦 jiā 囉 la 沒 mò 唎 lì

駐 zhù 婆 pó 夜 yè

阿 〇

穀貴飢饉難
百七十八

阿 舍 你 婆 夜

電難百
七十九

阿 迦 囉 沒 唎

反利吉

駐 婆 夜

掩死難
百八十

阿

陀 tuó 囉 la 尼 ní 部 bù 弥 mí 劍 jiàn 波 bō

伽 qié 波 bō 哆 duo 婆 pó 夜 yè

烏 wū 囉 la 囉 la 迦 jiā 波 bō 多 duō

陀 囉 亘 部 弥 劍 波

總持地動
百八十一

伽 波 哆 婆 夜

險難百
八十二

烏 囉 囉 迦 波 多

婆 pó 夜 yè

囉 la 闍 shé 彈 dàn 茶 chá 婆 pó 夜 yè

那 nà

伽 qié 婆 pó 夜 yè

微 wēi 地 dì

婆 夜

道路難百
八十三

囉 闍 彈 茶 婆 夜

王刑罰難
百八十四

那

伽 婆 夜

龍怖難百
八十五

微 地

揄 yú 婆 pó 夜 yè

苏 sū 跋 bó 唎 lì 尼 ní 婆 pó 夜 yè

药 yào 叉 chā 揭 jiē 囉 la 诃 hē

罗 luó 刹 shā

揄 婆 夜

閃電難百
八十六

蘇 跋 唎 亘 婆 夜

金翅鳥難
百八十七

藥 叉 揭 囉 訶 百 八 羅 刹

娑 suō 揭 jiē 囉 la 诃 hē

毕 bì 唎 lì 哆 duo 揭 jiē 囉 la 诃 hē

毘 pí 舍 shè

遮 zhē 揭 jiē 囉 la 诃 hē

娑 揭 囉 訶

百 九

畢 唎 哆 揭 囉 訶

二 餓鬼難
百九十

毗 舍

上

遮 揭 囉 訶 九 十 一

部 bù 多 duō 揭 jiē 啰 la

诃 hē

鳩 jiū 槃 pán 荼 tú 揭 jiē 啰 la 诃 hē

布 bù 單 dān 那 nà 揭 jiē 啰 la

部 bù 多 duō 揭 jiē 啰 la

合二 神鬼衆百

鳩 睺 睺 茶 揭 囉 訶

守宮婦女鬼

布 單 那 揭 囉

诃 hē

羯 jiē 吒 zha 布 bù 單 dān 那 nà 揭 jiē 啰 la

诃 hē

塞 sè

捷 qián

陀 tuó

揭 jiē

啰 la

诃 hē

合二

魄鬼百

羯 吒 布 單 那 揭 囉

合二

奇魄鬼一

塞 捷 陀 揭 囉

訶

童鳩摩羅子

阿 ā

婆 pó

娑 suō

摩 mó

啰 la

揭 jiē

啰 la

诃 hē

烏 wū

檀 tán

摩 mó

陀 tuó

揭 jiē

啰 la

诃 hē

百九

阿 婆 娑 摩 囉 揭 囉

合二

羊頭鬼百

烏 檀 摩 陀 揭 囉

訶

熱鬼百

合二

熱鬼百

車 chē

耶 yé

揭 jiē

啰 la

诃 hē

梨 lí

婆 pó

底 dī

揭 jiē

啰 la

诃 hē

閼 shé

底 dī

诃 hē

哩 lì

泥 ní

車 耶 揭 囉

合二 影鬼百

梨 婆 底 揭 囉

訶

陰謀鬼

閼 底 訶 哩 泥

食初產鬼

羯 jiē

啰 la

婆 pó

诃 hē

哩 lì

泥 ní

呬 lu

地 dì

啰 la

诃 hē

哩 lì

泥 ní

芒 máng

娑 suō

诃 hē

哩 lì

泥 ní

羯 囉 婆 訶 哩 泥

食懷孕鬼

噓 地 囉 訶 哩 泥

食血鬼

芒 娑 訶 哩 泥

食初產鬼

食初產鬼

食初產鬼

計 jì 陀 tuó 訶 hē 哩 lǐ 泥 ní

摩 mó 闍 shé 訶 hē 哩 lǐ

泥 ní

闍 shé 多 duō 訶 hē 哩 lǐ 泥 ní

食肉鬼 二百四 計 陀 訶 哩 泥

食脂鬼 二百五 摩

闍 訶 哩

輕呼 去聲 泥

食髓鬼 二百六

闍 多 訶 哩 泥

視 shì 吠 fèi 哆 duo 訶 hē 哩 lǐ 泥 ní

婆 pó 多 duō 訶 hē 哩 lǐ 泥 ní

幡 pō 多 duō 訶 hē 哩 lǐ 喃 nan

食氣鬼 二百七 視 吠 哆 訶 哩 泥

食壽命鬼 二百八

婆 多 訶 哩 泥

食風鬼 二百九

幡 多 訶 哩 喃

阿 ā 輸 shū 遮 zhē 訶 hē 哩 lǐ 泥 ní

質 zhì 多 duō 訶 hē 哩 lǐ 泥 ní

帝 dì 衫 shān 薩 sà 毘 pí 衫 shān

阿 輸 遮 訶 哩 泥

食不淨鬼 二百一十

質 多 訶 哩 泥

食心鬼 二百一

帝 衫 薩 毗 衫

等如衆

薩 sà 嚩 wa 揭 jiē 嚩 la 訶 hē 喃 nan

毘 pí 地 dì 也 yě

嚩 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

二百 薩 嚩 揭 囉 訶 喃

一切執祖鬼 二百十三

毗 地 也

明呪藏 二百十四

嚩 陀 夜 弥

斬伐罪者 二百十五

枳 zhǐ 嚩 la 夜 yè 弥 mí

波 bō 哩 lǐ 跋 bá 嚩 la 斫 zhuó 迦 jiā 嚩 la

訖 qì 哩 lǐ

担 dān 微 wēi 地 dì 也 yě

枳 囉 夜 弥

十六 波 哩 跋 囉 斫 迦 囉

外道二 百十七 訖 哩

離上 擔 微 地 也

也

嗔

陀夜弥

枳啰夜弥

荼枳尼

訖哩担

明呪藏二百十八

嗔陀夜弥十九枳囉夜弥

捕罰二荼枳𡵓 狐魅鬼二訖哩擔

微地也

嗔陀夜弥枳囉夜弥

摩河鉢輸鉢底

微地也

明呪二百二十二 嗔陀夜弥枳囉夜弥

二百二十三 摩訶鉢輸鉢底

夜

嚧陀啰

訖哩耽微地也

嗔陀夜弥枳

夜

二百二十四 嚧陀囉

大自在天二訖哩耽微地也

明呪二百二十六 嗔陀夜弥枳

罗夜弥

那啰耶拏耶

訖哩耽微地也

嗔

羅夜弥

二百二十七 那囉耶拏耶

天神二百二十八 訖哩耽微地也

明呪二百二十九 嗔

陀夜弥枳囉夜弥

怛怛嚧伽

嚧荼

訖哩耽微

陀夜弥枳囉夜弥

二百三十 怛怛嚧伽

上嚧荼

金翅鳥王二訖哩耽微

地 dì 也 yě

唵 chēn

陀 tuó

夜 yè

弥 mí

枳 zhǐ

啰 la

夜 yè

弥 mí

摩 mó

诃 hē

迦 jiā

啰 la

摩 mó

地也

二百三十二

唵

陀

夜

弥

枳

囉

夜

弥

摩

大黑天神三十四

怛 dō

啰 la

伽 qié

拏 náo

訖 qì

哩 lǐ

耽 dān

微 wēi

地 dì

也 yě

唵 chēn

陀 tuó

夜 yè

弥 mí

枳 zhǐ

啰 la

夜 yè

弥 mí

怛囉伽拏訖哩

離上反

枳

微地也

二百三十五

唵

陀

夜

弥

枳

迦 jiā

波 bō

哩 lǐ

迦 jiā

訖 qì

哩 lǐ

耽 dān

微 wēi

地 dì

也 yě

唵 chēn

陀 tuó

夜 yè

弥 mí

枳 zhǐ

二百三十六

迦

波

哩

迦

百三十七

訖

哩

枳

微地也

二百三十八

唵

囉 la

夜 yè

弥 mí

闍 shé

夜 yè

羯 jié

囉 la

曼 mǎn

度 dù

羯 jié

囉 la

萨 sà

婆 pó

囉 la

他 tā

娑 suō

达 dá

囉

夜

弥

闍

夜

羯

囉

二百四十一

薩

婆

囉

他

你 nǐ

訖 qì

哩 lǐ

耽 dān

微 wēi

地 dì

也 yě

唵 chēn

陀 tuó

夜 yè

弥 mí

枳 zhǐ

囉 la

夜 yè

弥 mí

你

持一切物二百四十二

訖

哩

耽

微地也

二百四十三

唵

陀

夜

弥

二百四十四

者 zhě 都 dōu 唎 lì

薄 bó 祁 qí 你 nǐ

訖 qì 哩 lǐ 耽 dān 微 wēi 地 dì 也 yě

唢 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

者 zhě 都 dōu 唎 lì

反利吉

薄 bó 祁 qí 你 nǐ

姊妹神女二百四十五

訖 qì 哩 lǐ 耽 dān 微 wēi 地 dì 也 yě

二百四十六

唢 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

枳 zhǐ 囉 la 夜 yè 弥 mí

凭 píng

仪 yí 哩 lǐ 知 zhī

难 nán 泥 ní

鸡 jī 首 shǒu 婆 pó 囉 la

二百四十七

枳 zhǐ 囉 la 夜 yè 弥 mí

二百四十八

凭 píng

去 去 仪 yí 哩 lǐ 知 zhī

門戰勝神并器仗二百四十九

難 nán 泥 ní

道 道 外 外 雞 jī 首 shǒu 婆 pó 囉 la

囉 la

伽 qié 那 ná 鉢 bō 底 dǐ

娑 suō 醯 xī 夜 yè

訖 qì 哩 lǐ 耽 dān 微 wēi

孔雀王器仗二百五十

伽 qié 那 ná 鉢 bō 底 dǐ

毗那夜迦王二百五十一

娑 suō 醯 xī 夜 yè

野叉王兄弟三人各領二百五十二

訖 qì 哩 lǐ 耽 dān 微 wēi

地 dì 也 yě

唢 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

枳 zhǐ 囉 la 夜 yè 弥 mí

那 nà 延 yán 那 nà 室 shì 囉 la

婆 pó

地 dì 也 yě

二百五十三

唢 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

二百五十四

枳 zhǐ 囉 la 夜 yè 弥 mí

二百五十五

那 nà 延 yán 那 nà 室 shì 囉 la

引 引 婆 pó

拏 ná

訖 qì 哩 lǐ

耽 dān 微 wēi 地 dì 也 yě

唢 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

枳 zhǐ 囉 la 夜 yè

拏 ná

裸形外道二百五十六

訖 qì 哩 lǐ

離吉反

耽 dān 微 wēi 地 dì 也 yě

二百五十七

唢 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

二百五十八

枳 zhǐ 囉 la 夜 yè

弥
mí

阿 嚧 诃 多
ā lā hē duō

訖 哩 耽 微 地 也
qǐ lǐ dān wēi dì yě

唵 陀 夜 弥
chēn tuó yè mí

弥
十二百五十九

阿 嚧 诃 多

羅 漢 二 百 六 十

訖 哩 耽 微 地 也

十二百六十一

唵 陀 夜 弥

十二百六十二

枳 嚧 夜 弥
zhǐ lā yè mí

微 怛
wēi duā

嚧

迦

訖 哩 耽 微 地 也

唵

枳 嚧 夜 弥

十二百六十三

微 怛

音 多 囉 引

迦

起 尸 鬼 二 百 六 十 四

訖 哩 耽 微 地 也

十二百六十五

唵

十二百六十六

陀 夜 弥
tuó yè mí

枳 嚧 夜 弥

跋 折

嚧 波 你

跋 折

陀 夜 弥

十二百六十六

枳 嚧 夜 弥

十二百六十七

跋 折

時 熱 反

囉 波 你

執 金 剛 神 二 百 六 十 八

跋 折

十二百六十九

嚧 婆 尼
lā pá ní

具 醯 夜 迦

地 鉢 底

訖 哩 耽 微 地

囉 婆 呼 屮

重 呼 屮

十二百六十九

具 醯 夜 迦

密 跡 力 土 二 百 七 十

地 鉢 底

總 管 二 百 七 十 一

訖 哩 耽 微 地

十二百七十二

唵

十二百七十三

也

唵 陀 夜 弥 枳 嚧 夜 弥

嚧 叉 嚧 叉 罔

也

十二百七十四

唵 陀 夜 弥 枳 嚧 夜 弥

十二百七十五

囉 叉 囉 叉 罔

十二百七十六

仙 龍 神 方 護 二

天

一切 諸 佛 菩 薩

護 二

天

薄伽梵 bó qié fàn

印毘那么那寫 yìn pī nà mó mó nà xiě

婆伽梵薩怛他 pó qié fàn sà hūn tā

百七十四薄伽梵 佛二百七十五 印毘那麼麼那寫 某乙寫二百七十六 婆伽梵薩怛他

揭都烏瑟尼沙 jiē dōu wū sè ní shā

悉怛多鉢怛囉 xī hūn duō bō hūn là

南无曠都 nán ná wú kàng dōu

揭都烏瑟尼沙 二百七十七 悉怛多鉢怛囉 花蓋二百七十八 南无曠都 上

毘

阿悉多那 ā xī duō nà

囉 la 囉 la 迦 jiā

鉢囉婆毘薩普吒 bō là pó pí sà pǔ zhā

毘 頂禮二百七十九 阿悉多那 引 囉 引 囉迦 白光明 鉢囉婆毗薩普吒 二百八十一

毘迦悉怛多 pí jiā xī hūn duō

鉢底哩 bō dǐ lǐ

什嚩囉 shén wā là 什嚩囉 shén wā là

陀囉 tuó là

毗迦悉怛多 二百八十二 鉢底哩 二百八十三 什嚩囉什嚩囉 光燄二百八十四 陀囉

陀囉 tuó là

頻陀囉 pín tuó là 頻陀囉 pín tuó là

嚩陀嚩陀 chēn tuó chēn tuó

含呬 hán hī 含呬 hán hī

陀囉 二百八十五 頻陀囉頻陀囉 二百八十六 嚩陀嚩陀 二百八十七 含呬含呬

泮 pàn 泮 pàn 泮 pàn

泮 pàn 吒 zha 泮 pàn 吒 zha

莎 shā 泮 pò 訶 hē

酰 xī 酰 xī 泮 pàn

阿 ā

二百八十八

泮 pàn 泮 pàn 泮 pàn

二百八十九

泮 pàn 吒 zha 泮 pàn 吒 zha

二百九十

莎 shā 泮 pàn 訶 hē

二百九十一

酰 xī 酰 xī 泮 pàn

二百九十二

阿 ā

牟 mó 伽 qié 耶 yé 泮 pàn

阿 ā 鉢 bā 啰 la 底 dī 訶 hē 多 duō 泮 pàn

泮 pàn 啰 la 鉢 bā 啰 la

陀 tuó

牟 mó 伽 qié 耶 yé 泮 pàn

百九十三

阿 ā 鉢 bā 囉 la 底 dī 訶 hē 多 duō 泮 pàn

百九十四

泮 pàn 囉 la 鉢 bā 囉 la

合二

阿 ā

泮 pàn

阿 ā 素 sù 囉 la 毘 pí 陀 tuó 囉 la 泮 pàn 迦 jiā 泮 pàn

薩 sà 泮 pàn 提 tí 吠 fèi 弊 bì 泮 pàn

泮 pàn

與願二百九十五

阿 ā 素 sù 囉 la 毗 pí 陀 tuó 囉 la 泮 pàn 迦 jiā 泮 pàn

修羅破壞二百九十六

薩 sà 泮 pàn 提 tí 吠 fèi 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 泮 pàn 那 nà 那 nà 伽 qié 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 泮 pàn 药 yào 叉 chā 弊 bì 泮 pàn

一切天神二百九十七

薩 sà 泮 pàn 那 nà 那 nà 伽 qié 弊 bì 泮 pàn

百九十八

薩 sà 泮 pàn 藥 yào 叉 chā 弊 bì 泮 pàn

一切勇鬼神

二百九十九

薩 sà 泮 pàn 干 gān 闍 tà 婆 pó 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 泮 pàn 阿 ā 素 sù 囉 la 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 泮 pàn 揭 jiē 嚕 lū

薩 sà 泮 pàn 乾 gān 闍 tà 婆 pó 弊 bì 泮 pàn

一切音樂神三百

薩 sà 泮 pàn 阿 ā 素 sù 囉 la 弊 bì 泮 pàn

一百

薩 sà 泮 pàn 揭 jiē 嚕 lū

茶 tú 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 皤 pó 緊 jǐn 那 nà 羅 luó 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 皤 pó 摩 mó 护 hù 啰 la 伽 qié 弊 bì 泮 pàn

荼 tú 弊 bì 泮 pàn

二百

薩 sà 皤 pó 緊 jǐn 那 nà 羅 luó 弊 bì 泮 pàn

三百

薩 sà 皤 pó 摩 mó 護 hù 囉 la 伽 qié 弊 bì 泮 pàn

四百

薩 sà 皤 pó 啰 la 刹 shā 莎 shā 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 皤 pó 摩 mó 努 nǔ 晒 shài 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 皤 pó 阿 ā 摩 mó 努 nǔ

薩 sà 皤 pó 囉 la 刹 shā 莎 shā 弊 bì 泮 pàn

五百

薩 sà 皤 pó 摩 mó 努 nǔ 曬 shài 弊 bì 泮 pàn

六百

薩 sà 皤 pó 阿 ā 摩 mó 努 nǔ

晒 shài 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 皤 pó 布 bù 單 dān 那 nà 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 皤 pó 迦 jiā 吒 zhā 布 bù 丹 dān 那 nà 弊 bì 泮 pàn

曬 shài 弊 bì 泮 pàn

七百

薩 sà 皤 pó 布 bù 單 dān 那 nà 弊 bì 泮 pàn

八百

薩 sà 皤 pó 迦 jiā 吒 zhā 布 bù 丹 dān 那 nà 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 皤 pó 突 tū 兰 lán 枳 zhǐ 帝 dì 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 皤 pó 突 tū 瑟 sè 吒 zhā 毕 bì 哩 lǐ 乞 qǐ 史 shǐ 帝 dì

九百

薩 sà 皤 pó 突 tū 兰 lán 枳 zhǐ 帝 dì 弊 bì 泮 pàn

一切難過

薩 sà 皤 pó 突 tū 瑟 sè 吒 zhā 毕 bì 哩 lǐ 乞 qǐ 史 shǐ 帝 dì

弊 bì 泮 pàn

薩 sà 皤 pó 什 shén 皤 pó 梨 lí 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 皤 pó 阿 ā 波 bō 薩 sà 么 mó 嚧 lǐ

弊 bì 泮 pàn

百一切難三

薩 sà 皤 pó 什 shén 皤 pó 梨 lí 弊 bì 泮 pàn

一切瘡壯熱

薩 sà 皤 pó 阿 ā 波 bō 薩 sà 麼 mó 嚧 lǐ

弊 bì 泮 pàn

薩 sà 婆 pó 奢 shē 羅 luó 皤 pó 拏 ná 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 嚩 wā 底 dī 唎 lì 耻 chǐ 鸡 jī 弊 bì

弊 泮

一切外道出

薩 婆 奢 羅 皤 拏 弊 泮

三百十四 薩 嚩 底 唎 耻 雞 弊

泮

薩 sà 菩 pú 怛 dá 波 bō 提 tí 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 皤 pó 微 wēi 地 dì 也 yě 唎 lì 誓 shì 遮 zhē 黎 lí 弊 bì

泮

三百十五 薩

菩 怛 波 提 弊 泮

一切鬼惡

薩 皤 微 地 也 囉 誓 遮 黎 弊

泮

閼 shé 耶 yé 羯 jié 唎 lì 摩 mó 度 dù 羯 jié 唎 lì

薩 sà 婆 pó 唎 lì 他 tā 娑 suō 陀 tuó 鸡 jī 弊 bì

泮

一切持呪博士

閼 耶 羯 囉 摩 度 羯 囉

三百十八 薩 婆 囉 他 娑 陀 雞 弊

泮

微 wēi 地 dì 也 yě 遮 zhē 唎 lì 曳 yè 弊 bì 泮 pàn

者 zhě 咄 duō 唎 lì 南 nán 薄 bó 祁 qí 你 nǐ 弊 bì

泮

一切物呪博

微 地 也 遮 唎 曳 弊 泮

三百二十 者 咄 囉 南 薄 祁 你 弊

泮

跋 bá 折 zhé 唎 lì 俱 jù 摩 mó 唎 lì 迦 jiā 弊 bì 泮 pàn

跋 bá 折 zhé 唎 lì 俱 jù 藍 lán 陀 tuó

泮

四姊妹神女

跋 折 囉 俱 摩 唎 迦 弊 泮

金剛童子三

跋 折 囉 俱 藍 陀

利 lì 弊 bì 泮 pàn

微 wēi 地 dì 也 yě 啰 la

闍 shé 弊 bì 泮 pàn

摩 mó 诃 hē 鉢 bō 啰 la 登 dēng 耆 qí 唎 lì

利 lì 弊 bì 泮 pàn

微 wēi 地 dì 也 yě 啰 la

闍 shé 弊 bì 泮 pàn

摩 mó 诃 hē 鉢 bō 啰 la 登 dēng 耆 qí 唎 lì

弊 bì 泮 pàn

跋 bá 折 zhé 啰 la 商 shāng 羯 jié 啰 la

夜 yè 泮 pàn

鉢 bō 啰 la 登 dēng 祁 qí 啰 la 啰 la

弊 bì 泮 pàn

跋 bá 折 zhé 囉 商 羯 囉

夜 yè 泮 pàn

鉢 bō 囉 la 登 dēng 祁 qí 囉 la 囉 la

闍 shé

耶 yé 泮 pàn

摩 mó 诃 hē 揭 jiē 啰 la 耶 yé 泮 pàn

摩 mó 诃 hē 摩 mó 怛 dá 唎 lì

伽 qié 拏 ná

闍 shé

耶 yé 泮 pàn

摩 mó 诃 hē 揭 jiē 囉 耶 泮

摩 mó 诃 hē 摩 mó 怛 dá 唎 lì 伽 qié 拏 ná

耶 yé 泮 pàn

娜 ná 牟 mó 塞 sè 揭 jiē 哩 lì

多 duō 耶 yé 泮 pàn

毘 pí 瑟 sè 拏 ná 尾 wěi 曳 yè 泮 pàn

耶 yé 泮 pàn

娜 ná 牟 mó 塞 sè 揭 jiē 哩 lì

多 duō 耶 yé 泮 pàn

毘 pí 瑟 sè 拏 ná 尾 wěi 曳 yè 泮 pàn

幡 pō 啰 la 鉢 xìn 摩 mó 尼 ní 曳 yè 泮 pàn

阿 ā 祁 qí 尼 ní 曳 yè 泮 pàn

摩 mó 诃 hē 迦 jiā 唎 lì

十一 百 三 幡 囉 鉢 摩 尼 曳 泮

梵 wǎn 王 wáng 三 sān 百 bǎi

阿 ā 祁 qí 尼 ní 曳 yè 泮 pàn

火 huǒ 天 tiān 三 sān 百 bǎi 摩 mó 诃 hē 迦 jiā 唎 lì

曳 yè 泮 pàn

迦 jiā 囉 la 檀 tán 特 tè 曳 yè 泮 pàn

翳 yì 泥 ní 哩 lì 曳 yè 泮 pàn

曳 泮

百大黑天女三
百三十四

迦囉檀特曳泮

百大鬼帥黑奧神
百三十五

瞿泥哩曳泮

百帝釋三百
三十六

遮 zhē 文 wén 迟 chí 曳 yè 泮 pàn

唠 lào 怛 dá 哩 lì 曳 yè 泮 pàn

迦 jiā 罗 luó

怛 dá 哩 lì 曳 yè 泮 pàn

遮文遲曳泮

百怒神三百
三十七

唠怛哩曳泮

百嗔怒神三百
三十八

迦羅引

怛哩曳泮

迦 jiā 波 bō 嚧 lí 曳 yè 泮 pàn

阿 ā 地 dì 目 mù 𢵇 zhǐ 多 duō 迦 jiā

尸 shī 么 má 舍 shě 那 nà 幡 pá 悉 xī 你 nǐ

百三十九 迦波嚧曳泮

百四十阿地目𢵇多迦尸麼舍那幡恚你

曳 yè 泮 pàn

曳 yè 髻 jì 者 zhě 那 nà 薩 sà 怛 dá 薩 sà 怛 dá 幡 pá

突 tū 瑟 sè 吒 zha 质 zhì 多 duō

曳 泮

百三十四

曳髻者那薩怛薩怛幡

百若有衆生三
百四十二

突瑟吒質多

百惡心
三

滂 pāng 持 chí 囉 la 质 zhì 多 duō

烏 wū 闍 shé 訶 hē 囉 la

揭 jiē 婆 pō 訶 hē 囉 la

百十三

滂持囉質多

百十四

烏闍訶囉

百食精氣鬼三
百四十五

揭婆訶囉

百食胎藏鬼三
百四十六

嘮 lào 地 dì 囉 la 訶 hē 囉 la

芒 máng 娑 suō 訶 hē 囉 la

摩 mó 社 shè 訶 hē 囉 la

社 shè 多 duō

嘮地囉訶囉 食血鬼三百四十七 芒娑訶囉 食肉鬼三百四十八 摩社訶囉 食產鬼三百四十九 社多

訶 hē 囉 la

視 shì 微 wēi 多 duō 訶 hē 囉 la

幡 pó 略 lüè 耶 yé 訶 hē 囉 la

健 jiàn 陀 tuó 訶 hē

訶囉 三百五十 視微多訶囉 食壽命鬼三百五十一 幡略耶訶囉 食祭鬼三百五十二 健陀訶

囉 la

布 bù 瑟 sè 波 bō 訶 hē 囉 la

破 pò 囉 la 訶 hē 囉 la

薩 sà 寫 xiě 訶 hē 囉 la

囉 食香鬼三百五十三 布瑟波訶囉 食花鬼三百五十四 破囉訶囉 食五果子鬼三百五十五 薩寫訶囉

波 bō 波 bō 質 zhì 多 duō 突 tū 瑟 sè 吒 zhā

質 zhì 多 duō

嘮 lào 陀 tuó 羅 luó 質 zhì 多 duō

食五穀種子三百五十六 波波質多突瑟吒 知諫反 質多 惡心鬼三百五十七 嘮陀羅質多 噉心鬼三百五十八

陀 tuó 囉 la 質 zhì 多 duō 药 yào 叉 chā 揭 jiē 囉 la 訶 hē

囉 la 刹 shā 娑 suō 揭 jiē 囉 la 訶 hē

閉 bì 𨔵 lí

百十八 陀囉質多藥叉揭囉訶 三百五十九 囉刹娑揭囉訶 三百六十 閉𨔵

多 duō 揭 jiē 囉 la 訶 hē 毘 pí 舍 shě 遮 zhē 揭 jiē 囉 la 訶 hē

部 bù 多 duō 揭 jiē 囉 la 訶 hē

鳩 jiū 槃 pán

多揭囉訶毗舍遮揭囉訶 三百六十一 部多揭囉訶 神衆三百六十二 鳩槃

荼 tú 揭 jiē 囉 la 訶 hē

塞 sè 健 jiàn 陀 tuó 揭 jiē 囉 la 訶 hē

烏 wū 坦 tǎn 摩 mó 陀 tuó 揭 jiē 囉 la 訶 hē

荼揭囉訶 三百六十三 塞健陀揭囉訶 三百六十四 烏坦摩陀揭囉訶 三百六十五

車 chē 夜 yè 揭 jiē 囉 la 訶 hē

阿 ā 波 bō 娑 sūo 摩 mó 囉 la 揭 jiē 囉 la 訶 hē

佉 chā

車夜揭囉訶 影鬼三百六十六 阿波娑摩囉揭囉訶 羊嘖鬼鬼如野 佉 坼阿反上

迦 jiā 荼 chá 祁 qí 尼 ní 揭 jiē 囉 la 訶 hē

唎 lì 婆 pó 底 dī 揭 jiē 囉 la 訶 hē

闍 shé 弭 mǐ 迦 jiā

迦荼祁尼揭囉訶 魅鬼魅女鬼 唎婆底揭囉訶 如狗惱小鬼 闍弭迦

揭 jiē 囉 la 訶 hē

舍 shě 俱 jù 尼 ní 揭 jiē 囉 la 訶 hē

漫 màn 怛 dá 囉 la 難 nán 提 tí 迦 jiā 揭 jiē 囉 la

揭囉訶 如鳥鬼三百七十 舍俱尼揭囉訶 如馬三百七十一 漫怛囉難提迦揭囉

訶 hē

阿 ā 藍 lán 幡 pá 揭 jiē 嚩 la 訶 hē

訶 hē 奴 nú 建 jiàn 度 dù 波 bō 尼 ní 揭 jiē 嚩 la 訶 hē

訶

如貓兒三
百七十二

阿藍幡揭囉訶

如虵三百
七十三

訶奴建度波尼揭囉訶

雞如

什 shén

幡 pá 嚩 la

翳 yì 迦 jiā 酰 xī 迦 jiā

德 dé 吠 fèi 底 dī 迦 jiā

帝 dì 哩 lǐ 帝 dì

三百七
十四

什

音入

幡囉

壯熱
瘡鬼

翳迦

醯迦

一日發

德吠底迦

二日一發
百七十五

帝哩帝

帝

药 yào 迦 jiā

折 zhé 咄 duō 嚩 lǐ 他 tā 迦 jiā

昵 nì 底 dī 夜 yè 什 shén 幡 pá 嚩 la

毘 pí 沙 shā

藥迦

三日發

折咄嚩他迦

四日一發
百七十六

昵底夜

什幡囉

常壯熱
百七十七

毗沙

毗沙

毗沙

摩 má 什 shén 幡 pá 嚩 la

幡 pá 底 dī 迦 jiā

背 bèi 底 dī 迦 jiā

室 shì 礼 lǐ 瑟 sè 弥 mí 迦 jiā

摩什幡囉

壯熱三百
七十八

幡底迦

風病
鬼

背底迦

黃病鬼
百七十九

室禮瑟

弥迦

飲痰

娑 suō 你 nǐ 波 bō 底 dī 迦 jiā

薩 sà 幡 pá 什 shén 幡 pá 嚩 la

室 shì 嚩 lu 喝 hē 嚩 la 底 dī

三百八十
娑你波底迦

痢病三百
八十一

薩

幡什幡囉

一切壯熱
百八十二

室嚩喝囉底

室嚩喝囉底

室嚩喝囉底

底

阿 羅 陀 幡 帝 ā luó tuó fān dì

阿 乞 史 咭 劍 ā qǐ shǐ dāng jiàn

目 佉 咭 鉗 mù tū dāng qián

頭痛三百 阿羅陀幡帝 半頭痛三百八十四 阿乞史噓劍 飢不食鬼三百八十五 目佉噓鉗

羯 唎 突 咭 鉗 jié lì tū dāng qián

羯 唎 河 輸 藍 jié lì hé shū lán

羯 拏 輸 藍 jié ná shū lán

口痛三百 羯唎突噓鉗 愁鬼三百八十七 羯囉訶輸藍 咽喉痛三百八十八 羯拏輸藍 耳痛

檀 多 輸 藍 tán duō shū lán

頡 哩 馱 耶 輸 藍 jié lì tuó yé shū lán

末 摩 輸 藍 mò mó shū lán

三百八 檀多輸藍 齒痛三百九十 頡哩馱耶輸藍 心痛三百一 末摩輸藍 盧鉗反三百九十二

跋 唎 婆 輸 藍 bá lì pó shū lán

背 哩 瑟 吒 輸 藍 bèi lì sè zhā shū lán

烏 馱 唎 輸 藍 wū tuó lì shū lán

跋囉唎婆輸藍 肋痛三百三 背哩瑟吒輸藍 背痛三百四 烏馱囉輸藍

羶 知 輸 藍 shān zhī shū lán

跋 悉 帝 輸 藍 bá xī dì shū lán

郭 咭 輸 藍 guō dāng shū lán

盧鉗反腹痛 羶知輸藍 腰痛三百六 跋悉帝輸藍 踝骨痛三百七 郭上噓輸藍 腿脰痛三百九十五

常伽輸藍
cháng qié shū lán

喝薩多輸藍
hē sā duō shū lán

波陀輸藍
bō tuó shū lán

頹伽
tuī qié

百九十八常伽輸藍
腕痛三百
喝薩多輸藍
手痛四百
波陀輸藍
腳痛四
頹伽

鉢囉登輸藍
bō la dēng shū lán

部多吠怛茶
bù duō fèi dàn chá

茶呖拏
chá lù ná

什幡
shén fān

鉢囉登輸藍
四支節痛
部多吠怛茶
起尸鬼
茶呖拏
反上
呬
魅鬼四
什幡

囉陀突盧建紐
la tuó tū lú jiàn niǔ

吉知婆路多
jí zhī pó lù duō

吠薩囉波嚕訶
fèi sā la bō lū hē

囉陀突盧建紐
四五百
吉知
蜘蛛
婆路多
丁瘡四
吠薩囉波嚕訶
侵姪

凌伽輸沙多
lún qié shū shā duō

囉娑那迦囉毗沙喻迦
la suō nà jiā la pí shā yù jiā

阿祁
ā qí

凌伽輸沙多
反里孕
赤瘡四
引
囉娑那迦囉毗沙喻迦
上坎四
阿祁

尼烏陀迦
ní wū tuó jiā

摩囉吠囉建多囉
mó la fèi la jiàn duō la

阿迦囉蜜唎
ā jiā la mì lì

駐
zhù

呬烏陀迦
火
摩囉吠囉建多囉
九百
阿迦囉蜜唎
合二
駐
百十
橫死四

恒 dá 𠵽 lí 部 bù 迦 jiā 地 dì 哩 lǐ 𠵽 la 吒 zha 毘 pí 失 shī 脂 zhī 迦 jiā 薩 sà 𠵽 la 波 bō 那 nà 俱 jù 𠵽 la

但 𠵽 部 迦 地 哩 𠵽 吒 毗 失 脂 迦 十 一 𠵽 薩 𠵽 波 十 二 那 俱 𠵽

僧 sùn 伽 qié 吠 fèi 也 yě 揭 jiē 𠵽 la 恒 dá 乞 qǐ 叉 chā 恒 dá 𠵽 la 乞 qǐ 叉 chā 末 mò

百 虎 狼 四 僧 反 思 孕 伽 𠵽 子 四 吠 也 揭 𠵽 百 大 虫 四 恒 乞 叉 百 猪 熊 四 恒 𠵽 乞 叉 末

𠵽 la 视 shì 𠵽 pá 帝 dì 衫 shān 薩 sà 毘 pí 衫 shān 薩 sà 毘 pí 衫 shān 悉 xī 恒 dá 多 duō 鉢 bā 恒 dá

𠵽 熊 視 𠵽 帝 衫 百 此 等 四 薩 毗 衫 薩 毗 衫 四 一 切 此 說 者 志 恒 多 鉢 恒

𠵽 la 摩 má 诃 hē 跋 bá 折 zhé 𠵽 lu 瑟 sè 尼 ní 衫 shān 摩 mó 诃 hē 鉢 bā 𠵽 la 登 dēng 祁 qí 藍 lán

𠵽 花 盖 四 摩 訶 跋 折 𠵽 大 金 剛 藏 四 百 二十 瑟 尼 衫 摩 訶 鉢 𠵽 登 祁 藍 十 一

夜 yè 婆 pá 埵 duǎ 陀 tuó 舍 shè 喻 yù 社 shè 那 nà 便 biàn 恒 dá 𠵽 lí 拏 ná 毘 pí 地 dì 夜 yè 畔 pàn 𠵽 tuá

夜 婆 埵 陀 舍 喻 社 那 乃 至 十 二 由 句 成 界 地 四 百 二 十 二 便 恒 𠵽 拏 毗 入 地 夜 畔 𠵽

迦 jiā 𧲧 lu 弥 mí

帝 dì 殊 shū 𧲧 pàn 陀 tuó 迦 jiā

𧲧 lu 弥 mí

波 bō

迦 嚧 弥

云我大明呪十二由旬結界禁縛莫入四百二十三

帝 殊 𧲧 陀 迦

反居那 嚧 弥

佛頂光聚縛結不得入界四百二十四

波

囉 la 微 wēi 地 dì 也 yě

𧲧 pàn 陀 tuó 迦 jiā 𧲧 lu 弥 mí

怛 dá 地 dì 他 tā

唵 ong

囉 微 地 也

反途迦

𧲧 𧲧 迦 嚧 弥

能縛一切惡神鬼四百二十五

怛 地 他

即說呪曰四百二十六

唵 𧲧 陀

阿 ā 那 nà 嚧 lì 𧲧 pí 舍 shě 提 tí

鞞 pí 囉 la

跋 bá 折 zhé 囉 la

阿 ā 唎 lì 𧲧 pàn 陀 tuó

阿 那 嚧 毗 舍 提

四百二十八

鞞 囉

四百二十九

跋 折 囉

四百三十

阿 唎 𧲧 陀

四百三十一

毘 pí 陀 tuó 你 nǐ

跋 bá 折 zhé 囉 la 波 bō 尼 ní 泮 pàn

呼 hū 𧲧 hong

咄 duó 𧲧 lu 𧲧 hong

毗 陀 你

四百三十二

跋 折 囉 波 尼 泮

四百三十三

呼 𧲧

四百三十四

咄 𧲧 𧲧

三合四百三十五

莎 shā 𧲧 pó 訶 hē

唵 ong 𧲧 hong

毘 pí 𧲧 lu 提 tí

莎 shā 𧲧 pó 訶 hē

莎 𧲧 訶

四百三十六

唵 𧲧

四百三十七

毗 𧲧 提

四百三十八

莎 𧲧 訶

四百三十九

右 yòu 此 cǐ 咒 zhòu 句 jù 总 zǒng 有 yǒu 四 sì 百 bǎi 三 sān 十 shí 九 jiǔ 句 jù

右此呪句揔有四百三十九句

阿 ā 難 nán 是 shì 佛 fó 頂 dǐng 光 guāng 聚 jù 悉 xī 怛 dá 多 duō 般 bā 怛 dá 囉 là 秘 mì 密 mì 伽 qié 陀 tuó 微 wēi 妙 miào 章 zhāng 句 jù 出 chū

阿難是佛頂光聚悉怛多般怛囉秘密伽陀微妙章句出

生 shēng 十 shí 方 fāng 一 yī 切 qiè 諸 zhū 佛 fó 十 shí 方 fāng 如 rú 來 lái 因 yīn 此 cǐ 咒 zhòu 心 xīn 得 dé 成 chéng 无 wú 上 shàng 正 zhèng 遍 biàn 知 zhī

生十方一切諸佛。十方如來因此呪心。得成無上正遍知

覺 jué 十 shí 方 fāng 如 rú 來 lái 執 zhí 此 cǐ 咒 zhòu 心 xīn 降 xiáng 伏 fú 諸 zhū 魔 mó 制 zhì 諸 zhū 外 wài 道 dào 十 shí 方 fāng 如 rú 來 lái 乘 chéng

覺。十方如來執此呪心。降伏諸魔。制諸外道。十方如來乘

此 cǐ 咒 zhòu 心 xīn 坐 zuò 寶 bǎo 蓮 lián 華 huā 應 yīng 微 wēi 塵 chén 國 guó 十 shí 方 fāng 如 rú 來 lái 含 hán 此 cǐ 咒 zhòu 心 xīn 于 yú 微 wēi 塵 chén

此呪心。坐寶蓮華。應微塵國。十方如來含此呪心。於微塵

國轉guó zhuǎn大法輪 dà fǎ lún十方 shí fāng如來 rú lái持此 chí cǐ咒心 zhòu xīn能 néng于 yú十方 shí fāng摩頂 mó dīng授記 shòu jì自

國轉大法輪。十方如來持此呪心。能於十方摩頂授記。自

果未 guǒ wèi成 chéng亦 yì于 yú十 shí方 fāng蒙佛 méng fó授記 shòu jì十 shí方 fāng如來 rú lái依此 yī cǐ咒心 zhòu xīn能 néng于 yú十 shí

果未成。亦於十方蒙佛授記。十方如來依此呪心。能於十

方 fāng拔濟 bá jí群苦 qún kǔ所謂 suǒ wèi地獄 dì yù餓鬼 è guǐ畜生 chù shēng盲聾 máng lóng喑啞 yīn yǎ怨憎 yuàn zēng會苦 huì kǔ愛 ài

方拔濟群苦。所謂地獄餓鬼畜生。盲聾瘖症。怨憎會苦。愛

別 bié離 lí苦 kǔ求 qiú不 bù得 dé苦 kǔ五 wǔ陰 yīn熾盛 chì shèng大 dà小 xiǎo諸 zhū橫 hèng同 tóng時 shí解脫 jiě tuō賊難 zéi nán兵 bīng

別離苦。求不得苦。五陰熾盛。大小諸橫。同時解脫。賊難兵

難 nán王 wáng難 nán獄 yù難 nán風 fēng水 shuǐ火 huǒ難 nán飢渴 jī kě貧窮 pín qióng應念 yīng niàn銷散 xiāo sǎn十 shí方 fāng如來 rú lái隨 suí

難。王難獄難。風水火難。饑渴貧窮。應念銷散。十方如來隨

此咒心能于十方事善知識四威儀中供養如意恒沙如

此呪心能於十方事善知識四威儀中供養如意恒沙如

來會中推為大法王子十方如來行此呪心能於十方攝

來會中推為大法王子十方如來行此呪心能於十方攝

受親因令諸小乘聞秘密藏不生驚怖十方如來誦此咒

受親因令諸小乘聞秘密藏不生驚怖十方如來誦此呪

心成無上覺坐菩提樹入大涅槃十方如來傳此咒心于

心成無上覺坐菩提樹入大涅槃十方如來傳此呪心於

滅度後付佛法事究竟住持嚴淨戒律悉得清淨若我説

滅度後付佛法事究竟住持嚴淨戒律悉得清淨若我説

是佛頂光聚般怛囉呪。從旦至暮音聲相連。字句中閒亦

是佛頂光聚般怛囉呪。從旦至暮音聲相連。字句中閒亦

不重疊。經恒沙劫。終不能盡。亦說此呪。名如來頂。汝等有

不重疊。經恒沙劫。終不能盡。亦說此呪。名如來頂。汝等有

學未盡。輪迴發心至誠。取阿耨多羅三藐三菩提。不持此

學。未盡輪迴。發心至誠。取阿耨多羅三藐三菩提。不持此

呪。而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。

呪而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。

阿難。若諸世界。隨所國土。所有衆生。隨國所生。樺皮貝葉。

阿難。若諸世界。隨所國土。所有衆生。隨國所生。樺皮貝葉。

紙zhǐ素sù白bái氎dié書shū寫xiě此cǐ咒zhòu貯zhù于yú香xiāng囊náng是shì人ren心xīn昏hūn未wèi能néng誦sòng憶yì或huò帶dài

紙素白氎書寫此咒貯於香囊是人心昏未能誦憶或帶

身shēn上shàng或huà書shū宅zhái中zhōng當dāng知zhī是shì人ren盡jìn其qí生shēng年nián一yī切qiè諸zhū毒dú所sǒu不bù能néng害hài

身上或書宅中當知是人盡其生年一切諸毒所不能害

阿ā難nán我wǒ今jīn為wèi汝rǔ更gèng說shuō此cǐ咒zhòu救jiù護hù世shì間jiān得dé大dà無wú畏wèi成chéng就jiù眾zhòng生shēng

阿難我今為汝更說此咒救護世間得大無畏成就衆生

出chū世shì間jiān智zhì若ruò我wǒ滅miè后hòu末mà世shì眾zhòng生shēng有yǒu能néng自zì誦sòng若ruò教jiào他tā誦sòng當dāng知zhī

出世間智若我滅後末世衆生有能自誦若教他誦當知

如 Rú是shì誦sòng持chí眾zhòng生shēng火huǒ不bù能néng燒shāo水shuǐ不bù能néng溺ni大dà毒dú小xiǎo毒dú所sǒu不bù能néng害hài

如是誦持衆生火不能燒水不能溺大毒小毒所不能害

如 Rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 龍 lóng 天 tiān 鬼 guǐ 神 shén 精 jīng 祇 qí 魔 mó 魅 mèi 所 suǒ 有 yǒu 惡 è 咒 zhòu 皆 jiē 不 bù 能 néng 著 zhuó 心 xīn 得 dé

如是乃至龍天鬼神精祇魔魅所有惡呪皆不能著心得

正 zhèng 受 shòu 一 yī 切 qiè 呪 zhòu 詛 zù 魔 yǎn 蟲 gǔ 毒 dú 藥 yào 金 jīn 毒 dú 銀 yín 毒 dú 草 cǎo 木 mù 蟲 chóng 蛇 shé 萬 wàn 物 wù 毒 dú 氣 qì

正受一切呪詛魔蠱毒藥金毒銀毒草木蟲蛇萬物毒氣

入 rù 此 cǐ 人 rén 口 kǒu 成 chéng 甘 gān 露 lù 味 wèi 一 yī 切 qiè 惡 è 星 xīng 并 bìng 諸 zhū 鬼 guǐ 神 shén 殄 chēn 毒 dú 心 xīn 人 rén 于 yú 如 rú

入此人口成甘露味一切惡星并諸鬼神殄毒心人於如

是 shì 人 rén 不 bù 能 néng 起 qǐ 惡 è 頻 pín 那 nà 夜 yè 迦 jiā 諸 zhū 惡 è 鬼 guǐ 王 wáng 并 bìng 其 qí 眷 juàn 屬 shǔ 皆 jiē 領 lǐng 深 shēn 恩 ēn

是人不能起惡頻那夜迦諸惡鬼王并其眷屬皆領深恩

常 cháng 加 jiā 守 shǒu 護 hù 阿 ā 難 nán 當 dāng 知 zhī 是 shì 呪 zhòu 常 cháng 有 yǒu 八 bā 萬 wàn 四 sì 千 qiān 那 nà 由 yóu 他 tuā 恒 héng 河 hé 沙 shā

常加守護阿難當知是呪常有八萬四千那由他恒河沙

俱 jù 胝 zhī 金 jīn 剛 gāng 藏 zàng 王 wáng 菩 pú 薩 sà 种 zhǒng 族 zú 一 yī 一 yī 皆 jiē 有 yǒu 諸 zhū 金 jīn 剛 gāng 眾 zhòng 而 ér 為 wéi 眷 juàn 屬 shǔ

俱胝金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛衆而為眷屬。

設 shè 有 yǒu 眾 zhòng 生 shēng 于 yú 散 sǎn 亂 luàn 心 xīn 非 fēi 三 sān 摩 má 地 dì 心 xīn 憶 yì 口 kǒu 持 chí 是 shì 金 jīn 剛 gāng 王 wáng 常 cháng 隨 suí

設有衆生於散亂心非三摩地心憶口持是金剛王常隨

从 cáng 彼 bǐ 諸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 何 hé 况 kuàng 決 jué 定 dìng 菩 pú 提 tí 心 xīn 者 zhě 此 cǐ 諸 zhū 金 jīn 剛 gāng 菩 pú 薩 sà 藏 zàng 王 wáng

從彼諸善男子。何況決定菩提心者。此諸金剛菩薩藏王。

精 jīng 心 xīn 陰 yīn 速 sù 發 fā 彼 bǐ 神 shén 識 shí 是 shì 人 rén 應 yīng 時 shí 心 xīn 能 néng 記 jì 憶 yì 八 bā 萬 wàn 四 sì 千 qiān 恒 héng 河 hé

精心陰速發彼神識是人應時心能記憶。八萬四千恒河

沙 shā 劫 jié 周 zhōu 遍 biàn 了 liǎo 知 zhī 得 dé 无 wú 疑 yí 惑 huà 从 cáng 第 dì 一 yī 劫 jié 乃 nǎi 至 zhì 后 hòu 身 shēn 生 shēng 生 shēng 不 bù 生 shēng

沙劫周遍了知得無疑惑。從第一劫乃至後身生生不生

药yào 叉chā 罗luó 刹chà 及jí 富fù 单dān 那nà 迦jiā 吒zhā 富fù 单dān 那nà 鳩jiū 槃pán 茶tú 毗pí 舍shě 遮zhē 等děng 并bīng 诸zhū

藥又羅刹及富單那。迦吒富單那。鳩槃茶毗舍遮等并諸

饿è 鬼guǐ 有yǒu 形xíng 无wú 形xíng 有yǒu 想xiǎng 无wú 想xiǎng 如rú 是shì 恶è 处chù 是shì 善shàn 男nán 子zǐ 若ruò 读dú 若ruò 诵sòng

餓鬼有形無形。有想無想。如是惡處。是善男子。若讀若誦。

若ruò 书shū 若ruò 写xiě 若ruò 带dài 若ruò 藏cáng 诸zhū 色sè 供gòng 养yǎng 劫jié 劫jié 不bù 生shēng 贫pín 穷qióng 下xià 贱jiàn 不bù 可kě

若書若寫。若帶若藏。諸色供養。劫劫不生。貧窮下賤。不可

乐lè 处chù 此cǐ 诸zhū 众zhòng 生shēng 纵zòng 其qí 自zì 身shēn 不bù 作zuò 福fú 业yè 十shí 方fāng 如rú 来lái 所suo 有yǒu 功gōng 德dé

樂處。此諸衆生。縱其自身。不作福業。十方如來所有功德。

悉xī 与yǔ 此cǐ 人rén 由yóu 是shì 得dé 于yú 恒héng 河hé 沙shā 阿ā 僧sēng 祇qí 不bù 可kě 说shuō 不bù 可kě 说shuō 劫jié 常cháng

悉與此人。由是得於恒河沙阿僧祇。不可說不可說劫。常

与 yǔ 诸 zhū 佛 fó 同 tóng 生 shēng 一 yī 处 chù 无 wú 量 liàng 功 gōng 德 dé 如 rú 恶 è 叉 chā 聚 jù 同 tóng 处 chù 熏 xūn 修 xiū 永 yǒng 无 wú 分 fēn

與諸佛同生一處。無量功德。如惡叉聚。同處熏修。永無分

散 sǎn 是 shì 故 gù 能 néng 令 lìng 破 pò 戒 jiè 之 zhī 人 rén 戒 jiè 根 gēn 清 qīng 淨 jìng 未 wèi 得 dé 戒 jiè 者 zhě 令 lìng 其 qí 得 dé 戒 jiè 未 wèi

散。是故能令破戒之人。戒根清淨。未得戒者。令其得戒。未

精 jīng 进 jìn 者 zhě 令 lìng 得 dé 精 jīng 进 jìn 无 wú 智 zhì 慧 huì 者 zhě 令 lìng 得 dé 智 zhì 慧 huì 不 bù 清 qīng 淨 jìng 者 zhě 速 sù 得 dé 清 qīng

精進者。令得精進。無智慧者。令得智慧。不清淨者。速得清

淨 jìng 不 bù 持 chí 齋 zhāi 戒 jiè 自 zì 成 chéng 齋 zhāi 戒 jiè 阿 ā 難 nán 是 shì 善 shàn 男 nán 子 zǐ 持 chí 此 cǐ 咒 zhòu 時 shí 設 shè 犯 fàn 禁 jìn

淨。不持齋戒。自成齋戒。阿難。是善男子。持此呪時。設犯禁

戒 jiè 于 yú 未 wèi 受 shòu 時 shí 持 chí 咒 zhòu 之 zhī 后 hòu 众 zhòng 破 pò 戒 jiè 罪 zuì 无 wú 問 wèn 輕 qīng 重 zhòng 一 yī 時 shí 銷 xiāo 灭 miè 纵 zòng

戒於未受時。持呪之後。衆破戒罪。無問輕重。一時銷滅。縱

經 飲 yǐn 酒 jiǔ 食 shí 噉 dàn 五 wǔ 辛 xīn 種 zhǒng 種 zhǒng 不 bù 淨 jìng 一 yī 切 qiè 諸 zhū 佛 fó 菩 pú 薩 sà 金 jīn 剛 gāng 天 tiān 仙 xiān 鬼 guǐ

經 飲 酒 食 噉 五 辛 種 種 不 淨 一 切 諸 佛 菩 薩 金 剛 天 仙 鬼

神 shén 不 bù 將 jiāng 為 wéi 過 guò 設 shè 著 zhuó 不 bù 淨 jìng 破 pò 弊 bì 衣 yī 服 fú 一 yī 行 xíng 一 yī 住 zhù 悉 xī 同 tóng 清 qīng 淨 jìng 縱 zòng

神 不 將 為 過 設 著 不 淨 破 弊 衣 服 一 行 一 住 悉 同 清 淨 縱

不 bù 作 zuò 壇 tán 不 bù 入 rù 道 dào 場 chāng 亦 yì 不 bù 行 xíng 道 dào 誦 sòng 持 chí 此 cǐ 咒 zhòu 還 hái 同 tóng 入 rù 壇 tán 行 xíng 道 dào 功 gōng

不 作 壇 不 入 道 場 亦 不 行 道 誦 持 此 咒 還 同 入 壇 行 道 功

德 dé 无 wú 有 yǒu 異 yì 也 yě 若 ruò 造 zào 五 wǔ 逆 nì 无 wú 間 jiàn 重 zhòng 罪 zuì 及 jí 諸 zhū 比 bǐ 丘 qiū 比 bǐ 丘 qiū 尼 ní 四 sì 棄 qì

德 無 有 異 也 若 造 五 逆 無 間 重 罪 及 諸 比 丘 比 丘 尼 四 棄

八 bā 棄 qì 誦 sòng 此 cǐ 咒 zhòu 已 yǐ 如 rú 是 shì 重 zhòng 業 yè 猶 yóu 如 rú 猛 měng 風 fēng 吹 chuī 散 sǎn 沙 shā 聚 jù 悉 xī 皆 jiē 滅 miè 除 chú

八 棄 誦 此 呪 已 如 是 重 業 猶 如 猛 風 吹 散 沙 聚 悉 皆 滅 除

更gèng无wú毫háo发fà阿ā难nán若ruò有yǒu众zhòng生shēng从cáng无wú量liàng无wú数shù劫jié来lái所sù有yǒu一yī切qiè轻qīng

更無毫髮阿難若有衆生從無量無數劫來所有一切輕

重zhòng罪zuì障zhàng从cáng前qián世shì来lái未wèi及jí忏chàn悔huǐ若ruò能néng读dú诵sòng书shū写xiě此cǐ咒zhòu身shēn上shàng带dài

重罪障從前世來未及懺悔若能讀誦書寫此呪身上帶

持chí若ruò安ān住zhù处chù庄zhuāng宅zhái园yuán馆guǎn如 Rú是shì积jī业yè犹yóu汤tāng销xiāo雪xuě不bù久jiǔ皆jiē得dé悟wù

持若安住處莊宅園館如是積業猶湯銷雪不久皆得悟

无wú生shēng忍rěn

無生忍

复fù次cì阿ā难nán若ruò有yǒu女nǚ人rén未wèi生shēng男nán女nǚ欲yù求qiú生shēng者zhě若ruò能néng至zhì心xīn忆yì念niàn

復次阿難若有女人未生男女欲求生者若能至心憶念

斯 sī 咒 zhòu 或 huà 能 néng 身 shēn 上 shàng 帶 dài 此 cǐ 悉 xī 怛 dá 多 duō 般 bā 怛 dá 羅 luó 者 zhě 便 biàn 生 shēng 福 fú 德 dé 智 zhì 慧 huì 男 nán

斯 呪 或 能 身 上 帶 此 悉 怛 多 般 怛 羅 者 便 生 福 德 智 慧 男

女 nǚ 求 qiú 長 cháng 命 mìng 者 zhě 即 jí 得 dé 長 cháng 命 mìng 欲 yù 求 qiú 果 guǒ 報 bào 速 sù 圓 yuán 滿 mǎn 者 zhě 速 sù 得 dé 圓 yuán 滿 mǎn 身 shēn

女 求 長 命 者 即 得 長 命 欲 求 果 報 速 圓 滿 者 速 得 圓 滿 身

命 mìng 色 sè 力 lì 亦 yì 復 fù 如 rú 是 shì 命 mìng 終 zhōng 之 zhī 后 hòu 隨 suí 願 yuàn 往 wǎng 生 shēng 十 shí 方 fāng 國 guó 土 tǔ 必 bì 定 dìng 不 bù

命 色 力 亦 復 如 是 命 終 之 後 隨 願 往 生 十 方 國 土 必 定 不

生 shēng 邊 biān 地 dì 下 xià 賤 jiàn 何 hé 況 kuàng 雜 zá 形 xíng 阿 ā 難 nán 若 ruò 諸 zhū 國 guó 土 tǔ 州 zhōu 縣 xiàn 聚 jù 落 luò 飢 jī 荒 huāng 疫 yì

生 邊 地 下 賤 何 況 雜 形 阿 難 若 諸 國 土 州 縣 聚 落 饑 荒 疫

疢 lì 或 huà 復 fù 刀 dāo 兵 bīng 賊 zéi 難 nàn 斗 dòu 爭 zhēng 兼 jiān 餘 yú 一 yī 切 qiè 厄 è 難 nàn 之 zhī 地 dì 寫 xiě 此 cǐ 神 shén 呪 zhòu 安 ān

癘 或 復 刀 兵 賊 難 鬪 爭 兼 餘 一 切 厄 難 之 地 寫 此 神 呪 安

城chéng四sì門mén并bìng諸zhū支zhī提tí或huò脫tuō閣gé上shàng令lìng其qí國guó土tǔ所suǒ有yǒu眾zhòng生shēng奉fèng迎yíng斯sī

城四門并諸支提或脫閣上令其國土所有衆生奉迎斯

咒zhòu禮lǐ拜bài恭gōng敬jìng一yī心xīn供gòng養yǎng令lìng其qí人ren民mín各gè各gè身shēn佩pèi或huò各gè各gè安ān所suǒ

呪禮拜恭敬一心供養令其人民各各身佩或各各安所

居jū宅zhái地dì一yī切qiè災zāi厄è悉xī皆jiē銷xiāo滅miè

居宅地一切災厄悉皆銷滅

阿ā難nán在zài在zài處chù處chù國guó土tǔ眾zhòng生shēng隨suí有yǒu此cǐ咒zhòu天tiān龍lóng歡huān喜xǐ風fēng雨yǔ順shùn時shí

阿難在在處處國土衆生隨有此呪天龍歡喜風雨順時

五wǔ穀gǔ丰fēng殷yīn兆zhào庶shù安ān樂lè亦yì復fù能néng鎮zhèn一yī切qiè惡è星xīng隨suí方fāng變biàn怪guài災zāi障zhàng

五穀豐殷地庶安樂亦復能鎮一切惡星隨方變怪災障

不起人無橫夭杻械枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡夢

不起人無橫夭杻械枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡夢

阿難是娑婆界有八萬四千災變惡星二十八惡星而

阿難是娑婆界有八萬四千災變惡星二十八惡星而

為上首復有八大惡星以為其主作種種形出現世時能

為上首復有八大惡星以為其主作種種形出現世時能

生眾生種種災異有此呪地悉皆銷滅十二由旬成結界

生眾生種種災異有此呪地悉皆銷滅十二由旬成結界

地諸惡災祥永不能入是故如來宣示此呪於未來世保

地諸惡災祥永不能入是故如來宣示此呪於未來世保

護hù初chū學xué諸zhū修xiū行行者者入入三sān摩mó提提身身心心泰泰然然得得大dà安ān隱yǐn更更無無一一

護初學諸修行者入三摩提身心泰然得大安隱更無一

切qiè諸zhū魔mó鬼guǐ神shén及及无wú始shǐ來來冤yuān橫橫宿宿殃殃旧jiù業yè陳陳債債來來相相惱惱害害汝汝

切諸魔鬼神及無始來冤橫宿殃舊業陳債來相惱害汝

及及众zhòng中中諸zhū有有學xué人人及及未wèi來來世世諸zhū修xiū行行者者依依我我壇tán場場如如法法持持

及眾中諸有學人及未來世諸修行者依我壇場如法持

戒jiè所suǒ受shòu戒jiè主zhǔ逢fēng清qīng淨jìng僧sēng持chí此cǐ咒zhòu心xīn不bù生shēng疑yí悔huǐ是shì善shàn男nán子子于yú

戒所受戒主逢清淨僧持此咒心不生疑悔是善男子於

此cǐ父fù母mǔ所suǒ生shēng之zhī身shēn不bù得dé心xīn通tōng十shí方fāng如如來來便biàn為wéi妄wàng語yǔ說shuō是shì語yǔ

此父母所生之身不得心通十方如來便為妄語說是語

已yǐ會huì中zhōng无wú量liàng百bǎi千qiān金jīn剛gōng一yī時shí佛fó前qián合hé掌zhǎng頂dǐng礼lǐ而ér白hóu佛fó言yán如rú

已會中無量百千金剛。一時佛前合掌頂礼。而白佛言。如

佛fó所suǒ說shuō我wǒ當dāng誠chéng心xīn保bǎo护hù如rú是shì修xiū菩pú提tí者zhě

佛所說。我當誠心保護。如是修菩提者。

尔ěr時shí梵fàn王wáng并bìng天tiān帝dì釋shì四sì天tiān大dà王wáng亦yì于yú佛fó前qián同tóng時shí頂dǐng礼lǐ而ér白bó

尔時梵王并天帝釋。四天王。亦於佛前同時頂礼。而白

佛fó言yán审shěn有yǒu如rú是shì修xiū學xué善shàn人rén我wǒ當dāng盡jìn心xīn至zhì誠chéng保bǎo护hù令lìng其qí一yī生shēng

佛言。審有如是修學善人。我當盡心至誠保護。令其一生

所suǒ作zuò如rú願yuàn復fù有yǒu无wú量liàng藥yào叉chā大dà將jiāng諸zhū羅luó刹chà王wáng富fù單dān那nà王wáng鳩jiū槃pán

所作如願。復有無量藥叉大將。諸羅刹王。富單那王。鳩槃

荼王 毗舍遮王 頻那夜迦諸大鬼王及諸鬼神亦于佛前

荼王。毗舍遮王。頻那夜迦。諸大鬼王及諸鬼神。亦於佛前

合掌頂禮我亦誓願護持是人令菩提心速得圓滿復有

合掌頂禮我亦誓願護持是人令菩提心速得圓滿復有

無量日月天子風師雨師雲師雷師并電伯等年歲巡官

無量日月天子。風師雨師。雲師雷師。并電伯等。年歲巡官。

諸星眷屬亦于會中頂禮佛足而白佛言我亦保護是修

諸星眷屬亦於會中頂禮佛足而白佛言我亦保護是修

行人安立道場得無所畏復有無量山神海神一切土地

行人安立道場得無所畏。復有無量山神海神。一切土地。

水陸空行萬物精祇并風神王無色界天于如來前同時

水陸空行萬物精祇并風神王無色界天於如來前同時

稽首而白佛言我亦保護是修行人得成菩提永無魔事

稽首而白佛言我亦保護是修行人得成菩提永無魔事

尔時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大

尔時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大

會中即從座起頂禮佛足而白佛言世尊如我等輩所修

會中即從座起頂禮佛足而白佛言世尊如我等輩所修

功業久成菩提不取涅槃常隨此呪救護末世修三摩提

功業久成菩提不取涅槃常隨此呪救護末世修三摩提

正zhèng修xiū行 xíng者zhě世shì尊zūn如 Rú是shì修xiū心xīn求qiú正zhèng定dìng人rén若ruò在zài道dào場chǎng及jí余yú經jīng行xíng

正修行者。世尊。如是修心求正定人。若在道場及餘經行。

乃nǎi至zhì散sǎn心xīn游yóu戏xì聚jù落luò我wǒ等děng徒tú众zhòng常cháng当dāng随suí从cóng侍shì卫wèi此cǐ人rén纵zòng令lìng

乃至散心遊戲聚落。我等徒眾。常當隨從侍衛此人。縱令

魔mó王wáng大dà自zì在zài天tiān求qiú其qí方fāng便biàn終zhōng不bù可kě得dé諸zhū小xiǎo鬼guǐ神shén去qù此cǐ善shàn人rén

魔王大自在天。求其方便。終不可得。諸小鬼神。去此善人

十shí由yóu旬xún外wài除chú彼bǐ发fā心xīn乐lè修xiū禪chán者zhě世shì尊zūn如 Rú是shì惡è魔mó若ruò魔mó眷juàn属shǔ

十由旬外。除彼發心樂修禪者。世尊。如是惡魔。若魔眷屬。

欲yù來 lái侵qīn扰rǎo是shì善shàn人rén者zhě我wǒ以yǐ寶bǎo杵chǔ殞yǔn碎suì其qí首shǒu猶yóu如 Rú微wēi塵chén恒héng令lìng

欲來侵擾是善人者。我以寶杵殞碎其首。猶如微塵。恒令

此 cǐ 人 rén 所 suǒ 作 zuò 如 rú 願 yuàn

此人所作如願。

阿 ā 難 nán 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 禮 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 輩 bèi 愚 yú 鈍 dùn 好 hǎo 為 wéi 多 duō 聞 wén

阿難即從座起頂禮佛足而白佛言我輩愚鈍好為多聞。

于 yú 諸 zhū 漏 lòu 心 xīn 未 wèi 求 qiú 出 chū 離 lí 蒙 méng 佛 fó 慈 cí 誨 huì 得 dé 正 zhèng 熏 xūn 修 xiū 身 shēn 心 xīn 快 kuài 然 rán 獲 huò 大 dà

於諸漏心未求出離蒙佛慈誨得正熏修身心快然獲大

饒 ráo 益 yì 世 shì 尊 zūn 如 rú 是 shì 修 xiū 證 zhèng 佛 fó 三 sān 摩 má 提 tí 未 wèi 到 dào 涅 niè 槃 pán 云 yún 何 hé 名 míng 為 wéi 于 yú 干 gān 慧 huì

饒益世尊如是修證佛三摩提未到涅槃云何名為乾慧

之 zhī 地 dì 四 sì 十 shí 四 sì 心 xīn 至 zhì 何 hé 漸 jiàn 次 cì 得 dé 修 xiū 行 xíng 目 mù 詣 yì 何 hé 方 fāng 所 suǒ 名 míng 入 rù 地 dì 中 zhōng

之地四十四心至何漸次得修行目詣何方所名入地中。

云 yún 何 hé 名 míng 為 wéi 等 děng 覺 jué 菩 pú 薩 sà 作 zuò 是 shì 語 yǔ 已 yǐ 五 wǔ 體 tǐ 投 tóu 地 dì 大 dà 眾 zhòng 一 yī 心 xīn 伉 zhù 佛 fó

云何名為等覺菩薩。作是語已。五體投地。大眾一心。佇佛

慈 cí 音 yīn 瞪 dèng 萱 méng 瞻 zhān 仰 yǎng

慈音。瞪瞍瞻仰。

尔 ěr 时 shí 世 shì 尊 zūn 讚 zàn 阿 ā 难 nán 言 yán 善 shàn 哉 zāi 善 shàn 哉 zāi 汝 rǔ 等 děng 乃 nǎi 能 néng 普 pǔ 為 wéi 大 dà 眾 zhòng 及 jí 諸 zhū

尔時。世尊讚阿難言。善哉善哉。汝等乃能普為大眾。及諸

末 mò 世 shì 一 yī 切 qiè 眾 zhòng 生 shēng 修 xiū 三 sān 摩 mó 提 tí 求 qiú 大 dà 乘 chéng 者 zhě 從 cóng 于 yú 凡 fán 夫 fū 終 zhōng 大 dà 涅 niè 槃 pán

末世一切衆生。修三摩提。求大乘者。從於凡夫。終大涅槃。

懸 xuán 示 shì 无 wú 上 shàng 正 zhèng 修 xiū 行 xíng 路 lù 汝 rǔ 今 jīn 諦 dì 听 tīng 當 dāng 為 wéi 汝 rǔ 說 shuō 阿 ā 难 nán 大 dà 眾 zhòng 合 hé 掌 zhǎng

懸示無上正修行路。汝今諦聽。當為汝說。阿難大眾。合掌

剗心默然受教
kū xīn mò rán shòu jiào

剗心默然受教

佛言阿難。當知妙性圓明。離諸名相。本來無有。世界衆生。
fó yán ā nán dāng zhī miào xìng yuán míng lí zhū zhù míng xiàng běn lái wú yǒu shì jiè zhòng shēng

佛言。阿難。當知妙性圓明。離諸名相。本來無有世界衆生。

因妄有生。因生有滅。生滅名妄。滅妄名真。是稱如來。無上。
yīn wàng yǒu shēng yīn yīn shēng yǒu yǒu miè shēng miè míng wàng miè wàng míng zhēn shì chēng rú lái wú shàng

因妄有生。因生有滅。生滅名妄。滅妄名真。是稱如來無上。

菩提及大涅槃。二轉依号。阿難。汝今欲修真三摩地。直詣。
pú tí jí dà niè pán èr zhuǎn yī hào ā nán rǔ jīn yù xiū zhēn sān mó dì zhí yì

菩提。及大涅槃。二轉依号。阿難。汝今欲修真三摩地。直詣。

如來大涅槃者。先當識此衆生世界。二顛倒因。顛倒不生。
rú lái dà niè pán zhě xiān dāng shí cǐ zhòng shēng shì jiè èr diān dǎo yīn diān dǎo bù shēng

如來大涅槃者。先當識此衆生世界。二顛倒因。顛倒不生。

斯 sī 則 zé 如 Rú 來 lái 真 zhēn 三 sān 摩 mó 地 dì 阿 ā 難 nán 云 yún 何 hé 名 míng 為 wéi 眾 zhòng 生 shēng 顛 diān 倒 dǎo 阿 ā 難 nán 由 yóu 性 xìng

斯則如來真三摩地。阿難。云何名為衆生顛倒。阿難。由性

明 míng 心 xīn 性 xìng 明 míng 圓 yuán 故 gù 因 yīn 明 míng 發 fā 性 xìng 性 xìng 妄 wàng 見 jiàn 生 shēng 从 cóng 毕 bì 竟 jìng 无 wú 成 chéng 究 jiū 竟 jìng 有 yǒu

明心。性明圓故。因明發性。性妄見生。從畢竟無。成究竟有。

此 cǐ 有 yǒu 所 suǒ 有 yǒu 非 fēi 因 yīn 所 suǒ 因 yīn 住 zhù 所 suǒ 住 zhù 相 xiāng 了 liǎo 无 wú 根 gēn 本 běn 本 běn 此 cǐ 无 wú 住 zhù 建 jiàn 立 lì

此有所有。非因所因。住所住相。了無根本。本此無住。建立

世 shì 界 jiè 及 jí 諸 zhū 眾 zhòng 生 shēng 迷 mí 本 běn 圓 yuán 明 míng 是 shì 生 shēng 虛 xū 妄 wàng 妄 wàng 性 xìng 无 wú 体 tǐ 非 fēi 有 yǒu 所 suǒ 依 yī

世界及諸衆生。迷本圓明。是生虛妄。妄性無體。非有所依。

將 jiāng 欲 yù 复 fù 真 zhēn 欲 yù 真 zhēn 已 yǐ 非 fēi 真 zhēn 真 zhēn 如 Rú 性 xìng 非 fēi 真 zhēn 求 qiú 复 fù 宛 wǎn 成 chéng 非 fēi 相 xiàng 非 fēi 生 shēng

將欲復真。欲真已非真。真如性。非真求復。宛成非相。非生

非 fēi 住 zhù 非 fēi 心 xīn 非 fēi 法 fǎ 展 zhǎn 轉 zhuǎn 发 fā 生 shēng 生 shēng 力 lì 发 fā 明 míng 熏 xūn 以 yǐ 成 chéng 业 yè 同 táng 业 yè 相 xiāng 感 gǎn

非住。非心非法。展轉發生。生力發明。熏以成業。同業相感。

因 yīn 有 yǒu 感 gǎn 业 yè 相 xiāng 灭 miè 相 xiāng 生 shēng 由 yóu 是 shì 故 gù 有 yǒu 众 zhòng 生 shēng 顛 diān 倒 dǎo

因有感業。相滅相生。由是故有衆生顛倒。

阿 ā 難 nán 云 yún 何 hé 名 míng 为 wéi 世 shì 界 jiè 顛 diān 倒 dǎo 是 shì 有 yǒu 所 suǒ 有 yǒu 分 fēn 段 duàn 妄 wàng 生 shēng 因 yīn 此 cǐ 界 jiè 立 lì

阿難。云何名為世界顛倒。是有所有。分段妄生。因此界立。

非 fēi 因 yīn 所 suǒ 因 yīn 无 wú 住 zhù 所 suǒ 住 zhù 迁 qiān 流 liú 不 bù 住 zhù 因 yīn 此 cǐ 世 shì 成 chéng 三 sān 世 shì 四 sì 方 fāng 和 hé 合 hé

非因所因。無住所住。遷流不住。因此世成。三世四方。和合

相 xiāng 涉 shè 变 biàn 化 huà 众 zhòng 生 shēng 成 chéng 十 shí 二 èr 类 lèi 是 shì 故 gù 世 shì 界 jiè 因 yīn 动 dòng 有 yǒu 声 shēng 因 yīn 声 shēng 有 yǒu 色 sè

相涉。變化衆生。成十二類。是故世界因動有聲。因聲有色。

因色in sè有香yǒu xiāng因香in xiāng有觸yǒu chù因觸in chù有味yǒu wèi因味in wèi知法zhī fǎ六乱liù luàn妄想wǎng xiǎng成業chéng yè

因色有香。因香有觸。因觸有味。因味知法。六乱妄想。成業。

性故xìng gù十區shí qū分fēn由此yóu cǐ輪轉lún zhuǎn是故shì gù世間shì jiān聲香shēng xiāng味觸wèi chù窮qióng十二shí èr變biàn

性故。十二區分。由此輪轉。是故世間聲香味觸窮十二變。

為一wéi yī旋復xuán fù乘此chéng cǐ輪轉lún zhuǎn顛倒diǎn dǎo相故xiāng gù是有yǒu shì世界shì jiè卵生luǎn shēng胎生tāi shēng濕生shī shēng

為一旋復。乘此輪轉。顛倒相故。是有世界卵生。胎生。濕生。

化生huà shēng有色yǒu sè無色wú sè有想yǒu xiǎng無想wú xiǎng若非ruò fēi有色yǒu sè若非ruò fēi無色wú sè若非ruò fēi有想yǒu xiǎng

化生。有色。無色。有想。無想。若非有色。若非無色。若非有想。

若ruò非fēi无wú想xiǎng

若非無想。

阿難由因世界虛妄輪迴動顛倒故和合氣成八萬四千

阿難由因世界虛妄輪迴動顛倒故和合氣成八萬四千

飛沉亂想如是故有卵羯邏藍流轉國土魚鳥龜蛇其類

飛沉亂想如是故有卵羯邏藍流轉國土魚鳥龜蛇其類

充塞

充塞

由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合滋成八萬四千橫豎

由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合滋成八萬四千橫豎

亂想如是故有胎遏蒲曇流轉國土人畜龍仙其類充塞

亂想如是故有胎遏蒲曇流轉國土人畜龍仙其類充塞

由yóu因yīn世shì界jiè執zhí著zhuó輪lún迴huí趣qù顛diān倒dǎo故gù和hé合hé軟ruǎn成chéng八bā萬wàn四sì千qiān翻fān覆fù

由因世界執著輪迴趣顛倒故和合軟成八萬四千翻覆

乱luàn想xiǎng如 Rú是shì故gù有 yǒu濕shī相xiàng蔽bì尸shī流liú轉zhuǎn國guó土tǔ含hán蠢chǔn蠕rú動dòng其qí類lèi充chōng塞sè

乱想如是故有濕相蔽尸流轉國土含蠢蠕動其類充塞

由yóu因yīn世shì界jiè變biàn易yì輪lún迴huí假jiǎ顛diān倒dǎo故gù和hé合hé觸chù成chéng八bā萬wàn四sì千qiān新xīn故gù

由因世界變易輪迴假顛倒故和合觸成八萬四千新故

乱luàn想xiǎng如 Rú是shì故gù有 yǒu化huà相xiàng羯jié南nán流liú轉zhuǎn國guó土tǔ轉zhuǎn蛻tuì飛fēi行xíng其qí類lèi充chōng塞sè

乱想如是故有化相羯南流轉國土轉蛻飛行其類充塞

由yóu因yīn世shì界jiè留liú碍ài輪lún迴huí障zhàng顛diān倒dǎo故gù和hé合hé著zhuó成chéng八bā萬wàn四sì千qiān精jīng耀yào

由因世界留碍輪迴障顛倒故和合著成八萬四千精耀

乱luàn想xiǎng如 Rú是 shì故 gù有 yǒu色 sè相 xiàng羯 jié南 nán流 liú轉 zhuǎn国 guó土 tǔ休 xiū咎 jiù精 jīng明 míng其 qí类 lèi充 chōng塞 sè

乱想如是故有色相羯南流轉國土休咎精明其類充塞。

由 yóu因 yīn世 shì界 jiè銷 xiāo散 sǎn轮 lún回 huí惑 huò顛 diān倒 dǎo故 gù和 hé合 hé暗 àn成 chéng八 bā万 wàn四 sì千 qiān阴 yīn隐 yīn

由因世界銷散輪迴惑顛倒故和合暗成八萬四千陰隱

乱luàn想xiǎng如 Rú是 shì故 gù有 yǒu无 wú色 sè羯 jié南 nán流 liú轉 zhuǎn国 guó土 tǔ空 kōng散 sǎn销 xiāo沉 chén其 qí类 lèi充 chōng塞 sè

乱想如是故有无色羯南流轉國土空散銷沉其類充塞。

由 yóu因 yīn世 shì界 jiè罔 wǎng象 xiàng轮 lún回 huí影 yǐng顛 diān倒 dǎo故 gù和 hé合 hé忆 yì成 chéng八 bā万 wàn四 sì千 qiān潜 qián结 jié

由因世界罔象輪迴影顛倒故和合憶成八萬四千潜結

乱luàn想xiǎng如 Rú是 shì故 gù有 yǒu想 xiǎng相 xiàng羯 jié南 nán流 liú轉 zhuǎn国 guó土 tǔ神 shén鬼 guǐ精 jīng灵 líng其 qí类 lèi充 chōng塞 sè

乱想如是故有想相羯南流轉國土神鬼精靈其類充塞。

由yóu 因yīn 世shì 界jiè 愚yú 鈍dùn 輪lún 迴huí 痴chī 顛diān 倒dǎo 故gù 和hé 合hé 頑wán 成chéng 八bā 萬wàn 四sì 千qiān 枯kū 槁gǎo

由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故和合頑成八萬四千枯槁

乱luàn 想xiǎng 如rú 是shì 故gù 有yǒu 无wú 想xiǎng 羯jié 南nán 流liú 轉zhuǎn 国guó 土tǔ 精jīng 神shén 化huà 为wéi 土tǔ 木mù 金jīn 石shí

乱想如是故有無想羯南流轉國土精神化為土木金石

其qí 類lèi 充chōng 塞sè

其類充塞

由yóu 因yīn 世shì 界jiè 相xiāng 待dài 輪lún 迴huí 伪wěi 顛diān 倒dǎo 故gù 和hé 合hé 染rǎn 成chéng 八bā 萬wàn 四sì 千qiān 因yīn 依yī

由因世界相待輪迴偽顛倒故和合染成八萬四千因依

乱luàn 想xiǎng 如rú 是shì 故gù 有yǒu 非fēi 有yǒu 色sè 相xiàng 成chéng 色sè 羯jié 南nán 流liú 轉zhuǎn 国guó 土tǔ 诸zhū 水shuǐ 母mǔ 等děng

乱想如是故有非有色相成色羯南流轉國土諸水母等

以 yǐ 虾 xiā 为 wéi 目 mù 其 qí 类 lèi 充 chōng 塞 sè

以蝦為目。其類充塞。

由 yóu 因 yīn 世 shì 界 jiè 相 xiāng 引 yǐn 輪 lún 回 huí 性 xìng 顛 diān 倒 dǎo 故 gù 和 hé 合 hé 咒 zhòu 成 chéng 八 bā 萬 wàn 四 sì 千 qiān 呼 hū 召 zhào

由因世界相引輪迴。性顛倒故。和合呪成八萬四千呼召

乱 luàn 想 xiǎng 由 yóu 是 shì 故 gù 有 yǒu 非 fēi 无 wú 色 sè 相 xiāng 无 wú 色 sè 羯 jié 南 nán 流 liú 轉 zhuǎn 国 guó 土 tǔ 咒 zhòu 诅 zǔ 厌 yàn 生 shēng

乱想。由是故有非無色相。無色羯南。流轉國土。呪詛厭生。

其 qí 类 lèi 充 chāng 塞 sè

其類充塞。

由 yóu 因 yīn 世 shì 界 jiè 合 hé 妄 wàng 輪 lún 回 huí 罔 wǎng 顛 diān 倒 dǎo 故 gù 和 hé 合 hé 异 yì 成 chéng 八 bā 萬 wàn 四 sì 千 qiān 回 huí 互 hù

由因世界合妄輪迴罔顛倒故。和合異成八萬四千迴互

乱luàn想xiǎng如 Rú是 shì故 gù有 yǒu非 fēi有 yǒu想 xiǎng相 xiàng成 chéng想 xiǎng羯 jié南 nán流 liú轉 zhuǎn国 guó土 tǔ彼 bǐ蒲 pú盧 lú等 děng

乱想如是故有非有想相成想羯南流轉國土彼蒲盧等。

异 yì质 zhì相 xiàng成 chéng其 qí类 lèi充 chōng塞 sè

異質相成其類充塞。

由 yóu因 yīn世 shì界 jiè怨 yuàn害 hài輪 lún迴 huí杀 shā顛 diān倒 dǎo故 gù和 hé合 hé怪 guài成 chéng八 bā万 wàn四 sì千 qiān食 shí父 fù

由因世界怨害輪迴殺顛倒故和合怪成八萬四千食父

母 mǔ想 xiǎng如 Rú是 shì故 gù有 yǒu非 fēi无 wú想 xiǎng相 xiàng无 wú想 xiǎng羯 jié南 nán流 liú轉 zhuǎn国 guó土 tǔ如 Rú土 tǔ梟 xiāo等 děng

母想如是故有非無想相無想羯南流轉國土如土梟等。

附 fù塊 kuài为 wéi儿 ér及 jí破 pò鏡 jìng鳥 niǎo以 yǐ毒 dú樹 shù果 guǒ抱 bào为 wéi其 qí子 zǐ子 zǐ成 chéng父 fù母 mǔ皆 jiē遭 zāo

附塊為兒及破鏡鳥以毒樹果抱為其子子成父母皆遭

其qí食shí其qí類lèi充chōng塞sè是shì名míng眾zhòng生shēng十shí二èr種zhǒng類lèi

其食其類充塞是名衆生十二種類。

大dà佛fó頂dǐng萬wàn行xíng首shǒu楞léng嚴yán經jīng卷juàn第dì七qī

大佛頂萬行首楞嚴經卷第七

大 dà 佛 fó 頂 dīng 如 rú 來 lái 密 mì 因 yīn 修 xiū 證 zhèng 了 liǎo 義 yì 諸 zhū 菩 pú 薩 sà 萬 wàn 行 xíng 首 shǒu 楞 léng 嚴 yán 經 jīng

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷 第 八

一 yī 名 míng 中 zhōng 印 yìn 度 dù 那 nà 兰 lán 陀 tuó 大 dà 道 dào 場 chǎng 經 jīng 于 yú 灌 guàn 頂 dīng 部 bù 錄 lù 出 chū 別 bié 行 xíng

卷 第 八

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐 táng 天 tiān 竺 zhú 沙 shā 門 mén 般 bō 刺 lè 蜜 mì 帝 dì 譯 yì

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

阿 ā 難 nán 如 rú 是 shì 眾 zhòng 生 shēng 一 yī 一 yī 類 lèi 中 zhōng 亦 yì 各 gè 各 gè 具 jù 十 shí 二 èr 顛 diān 倒 dǎo 猶 yóu 如 rú 捏 niē 目 mù

阿難如是衆生一一類中亦各各具十二顛倒猶如捏目

乱 luàn 花 huā 发 fā 生 shēng 顛 diān 倒 dǎo 妙 miào 圓 yuán 真 zhēn 淨 jìng 明 míng 心 xīn 具 jù 足 zú 如 rú 斯 sī 虛 xū 妄 wàng 乱 luàn 想 xiǎng 汝 rǔ 今 jīn

乱花發生顛倒妙圓真淨明心具足如斯虛妄乱想汝今

修 xiū zhèng 佛 fó 三 sān 摩 mó 提 tí 于 yú 是 shì 本 běn 因 yīn 元 yuán 所 suǒ 乱 luàn 想 xiǎng 立 lì 三 sān 漸 jiàn 次 cì 方 fāng 得 dé 除 chú 灭 miè

修證佛三摩提。於是本因元所乱想立三漸次。方得除滅。

如 rú 淨 jìng 器 qì 中 zhōng 除 chú 去 qù 毒 dú 蜜 mì 以 yǐ 諸 zhū 湯 tāng 水 shuǐ 并 bīng 杂 zá 灰 huī 香 xiāng 洗 xǐ 滌 dí 其 qí 器 qì 后 hòu 貯 zhù

如淨器中。除去毒蜜。以諸湯水。并雜灰香。洗滌其器。後貯

甘 gān 露 lù 云 yún 何 hé 名 míng 為 wéi 三 sān 种 zhǒng 漸 jiàn 次 cì 一 yī 者 zhě 修 xiū 习 xí 除 chú 其 qí 助 zhù 因 yīn 二 èr 者 zhě 真 zhēn 修 xiū

甘露。云何名為三種漸次。一者修習。除其助因。二者真修。

剏 kuī 其 qí 正 zhèng 性 xìng 三 sān 者 zhě 增 zēng 进 jìn 违 wéi 其 qí 现 xiàn 业 yè

剏其正性。三者增進。違其現業。

云 yún 何 hé 助 zhù 因 yīn 阿 ā 难 nán 如 rú 是 shì 世 shì 界 jiè 十 shí 二 èr 类 lèi 生 shēng 不 bù 能 néng 自 zì 全 quán 依 yī 四 sì 食 shí 住 zhù

云何助因。阿難。如是世界十二類生。不能自全。依四食住。

所謂段食suǒ wèi duàn shí觸食chù shí思食sī shí識食shí shí是故佛說shì gù fó shuō一切衆生yī qiè zhòng shēng皆依食住jiē yī shí zhù

所謂段食。觸食。思食。識食。是故佛說。一切衆生皆依食住。

阿難一切衆生食甘故生ā nán yī qiè zhòng shēng shí gān gù shēng食毒故死shí dú gù sǐ是諸衆生shì zhū zhòng shēng求三摩提qiú sān mó tí

阿難。一切衆生。食甘故生。食毒故死。是諸衆生。求三摩提。

當斷世間五種辛菜dāng duàn shì jiān wǔ zhǒng xīn cài是五種辛熟食shì wǔ zhǒng xīn shú shí發淫fā yín生啖shēng dàn增恚zēng huì如是rú shì

當斷世間五種辛菜。是五種辛熟食發淫。生啖增恚。如是

世界食辛之人shì jiè shí xīn zhī rén縱能宣說zòng néng xuān shuō十部經shí bù jīng十方天仙shí fāng tiān xiān嫌其臭穢xián qí chòu huì

世界食辛之人。縱能宣說十二部經。十方天仙嫌其臭穢。

咸皆xián jiē遠離yuǎn lí諸餓鬼zhū gù è等děng因彼食次yīn bǐ shí cì舐其唇吻shì qí chún wěn常與鬼住cháng yǔ guǐ zhù福德fú dé

咸皆遠離。諸餓鬼等。因彼食次。舐其唇吻。常與鬼住。福德

日銷xiāo長cháng无wú利lì益yì是shì食shí辛xīn人rén修xiū三sān摩má地dì菩pú薩sà天tiān仙xiān十shí方fāng善shàn神shén

日銷長無利益。是食辛人修三摩地。菩薩天仙十方善神。

不bù來lái守shǒu護hù大dà力lì魔mó王wáng得dé其qí方fāng便biàn現xiàn作zuò佛fó身shēn來lái為wèi說shuō法fǎ非fēi毀huǐ

不來守護。大力魔王得其方便。現作佛身。來為說法。非毀

禁jìn戒jiè讚zàn淫yín怒nù痴chī命mìng終zhōng自zì為wéi魔má王wáng眷juàn屬shǔ受shòu魔má福fú盡jìn墮duò无wú間jiān獄yù

禁戒讚淫怒癡。命終自為魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。

阿ā難nán修xiū菩pú提tí者zhě永yǒng斷duàn五wǔ辛xīn是shì則zé名míng為wéi第dì一yī增zēng進jìn修xiū行xíng漸jiàn次cì

阿難。修菩提者。永斷五辛。是則名為第一增進修行漸次。

云yún何hé正zhèng性xìng阿ā難nán如rú是shì眾zhòng生shēng入rù三sān摩má地dì要yào先xiān嚴yán持chí清qīng淨jìng戒jiè律lǜ

云何正性。阿難。如是衆生入三摩地。要先嚴持清淨戒律。

永斷淫心不餐酒肉以火淨食无啖生氣阿難是修行人

永斷姪心不餐酒肉以火淨食無啖生氣阿難是修行人

若不斷斷淫及与杀生出三界者无有是處當觀淫欲犹如

若不斷姪及與殺生出三界者無有是處當觀姪欲猶如

毒蛇如見怨賊先持声闻四弃八弃執身不動后行菩薩

毒蛇如見怨賊先持聲聞四棄八棄執身不動後行菩薩

清淨律仪執心不起戒成就則于世間永无相生相杀

清淨律儀執心不起禁戒成就則於世間永無相生相殺

之業偷劫不行无相负累亦于世間不还宿債是清淨人

之業偷劫不行無相負累亦於世間不還宿債是清淨人

修 xiū sān 三摩地 mó dì 父 fù 母 mǔ 肉 ròu 身 shēn 不 bù 須 xū 天 tiān 眼 yǎn 自 zì 然 rón 觀 guān 見 jiàn 十 shí 方 fāng 世 shì 界 jiè 睹 dǔ 佛 fó

修三摩地。父母完身。不須天眼。自然觀見十方世界。覩佛

聞 wén 法 fǎ 親 qīn 奉 fèng 聖 shèng 旨 zhǐ 得 dé 大 dà 神 shén 通 tōng 游 yóu 十 shí 方 fāng 界 jiè 宿 sù 命 mìng 清 qīng 淨 jìng 得 dé 无 wú 艰 jiān 險 xiǎn

聞法。親奉聖旨。得大神通。遊十方界。宿命清淨。得無艱嶮。

是 shì 則 zé 名 míng 為 wéi 第 dì 二 èr 增 zēng 進 jìn 修 xiū 行 xíng 漸 jiàn 次 cì

是則名為第二增進修行漸次。

云 yún 何 hé 現 xiàn 業 yè 阿 ō 難 nán 如 rú 是 shì 清 qīng 淨 jìng 持 chí 禁 jìn 戒 jiè 人 rén 心 xīn 无 wú 貪 gān 淫 yín 于 yú 外 wài 六 liù 塵 chén

云何現業。阿難。如是清淨持禁戒人。心無貪姪。於外六塵。

不 bù 多 duō 流 liú 逸 yì 因 yīn 不 bù 流 liú 逸 yì 旋 xuán 元 yuán 自 zì 歸 guī 塵 chén 既 jì 不 bù 緣 yuán 根 gēn 无 wú 所 suǒ 偶 ǒu 反 fǎn 流 liú

不多流逸。因不流逸。旋元自歸。塵既不緣。根無所偶。反流

全quán 一yī 六liù 用yòng 不bù 行xíng 十shí 方fāng 國guó 土tǔ 皎jiǎo 然rán 清qīng 淨jìng 譬pì 如rú 琉liú 璃lǐ 內nèi 懸xuán 明míng 月yuè

全一六用不行十方國土皎然清淨譬如琉璃內懸明月

身shēn 心xīn 快kuài 然rán 妙miào 圓yuán 平píng 等děng 獲huà 大dà 安ān 隱yǐn 一yī 切qiè 如rú 來lái 密mì 圓yuán 淨jìng 妙miào 皆jiē 現xiàn

身心快然妙圓平等獲大安隱一切如來密圓淨妙皆現

其qí 中zhōng 是shì 人rén 即jí 獲huò 无wú 生shēng 法fǎ 忍rěn 从cóng 是shì 漸jiàn 修xiū 隨suí 所suo 發fā 行xíng 安ān 立lì 聖shèng 位wèi

其中是人即獲無生法忍從是漸修隨所發行安立聖位

是shì 則zé 名míng 為wéi 第dì 三sān 增zēng 進jìn 修xiū 行xíng 漸jiàn 次cì

是則名為第三增進修行漸次

阿ā 難nán 是shì 善shàn 男nán 子zǐ 欲yù 愛ài 干gān 枯kū 根gēn 境jìng 不bù 偶ǒu 現xiàn 前qián 殘cán 質zhì 不bù 復fù 續xù 生shēng

阿難是善男子欲愛乾枯根境不偶現前殘質不復續生

執zhí心xīn虛xū明míng純chún是shì智zhì慧huì慧huì性xìng明míng圓yuán瑩yíng十shí方fāng界jiè干gān有yǒu其qí慧huì名míng干gān

執心虛明。純是智慧。慧性明圓。瑩十方界。乾有其慧。名乾。

慧huì地dì欲yù習xí初chū干gān未wèi與yǔ如rú來lái法fǎ流liú水shuǐ接jiē即jí以yǐ此cǐ心xīn中zhōng中zhōng流liú入rù

慧地。欲習初乾。未與如來法流水接。即以此心中中流入。

圓yuán妙miào開kāi敷fū從cóng真zhēn妙miào圓yuán重chóng發fā真zhēn妙miào妙miào信xìn常cháng住zhù一yī切qiè妄wàng想xiǎng滅miè盡jìn

圓妙開敷。從真妙圓。重發真妙。妙信常住。一切妄想滅盡。

无wú余yú中zhōng道dào純chún真zhēn名míng信xìn心xīn住zhù真zhēn信xìn明míng了liǎo一yī切qiè圓yuán通tōng陰yīn處chù界jiè三sān

無餘。中道純真。名信心住。真信明了。一切圓通。陰處界三。

不bù能néng為wéi碍ài如rú是shì乃nǎi至zhì過guò去qù未wèi來lái无wú數shù劫jié中zhōng舍shě身shēn受shòu身shēn一yī切qiè

不能為碍。如是乃至過去未來。無數劫中。捨身受身。一切。

习 xí 气 qì 皆 jiē 现 xiàn 在 zài 前 qián 是 shì 善 shàn 男 nán 子 zǐ 皆 jiē 能 néng 忆 yì 念 niàn 得 dé 无 wú 遗 yí 忘 wàng 名 míng 念 niàn 心 xīn 住 zhù

習氣皆現在前。是善男子，皆能憶念，得無遺忘。名念心住。

妙 miào 圓 yuán 纯 chún 真 zhēn 真 zhēn 精 jīng 发 fā 化 huà 无 wú 始 shǐ 习 xí 气 qì 通 tōng 一 yī 精 jīng 明 míng 唯 wéi 以 yǐ 精 jīng 明 míng 进 jìn 趣 qù

妙圓純真，真精發化，無始習氣，通一精明。唯以精明進趣。

真 zhēn 淨 jìng 名 míng 精 jīng 进 jìn 心 xīn 心 xīn 精 jīng 现 xiàn 前 qián 纯 chún 以 yǐ 智 zhì 慧 huì 名 míng 慧 huì 心 xīn 住 zhù 执 zhí 持 chí 智 zhì 明 míng

真淨名精進心。心精現前，純以智慧。名慧心住，執持智明。

周 zhōu 遍 biàn 寂 jì 湛 zhàn 寂 jì 妙 miào 常 cháng 凝 níng 名 míng 定 dìng 心 xīn 住 zhù 定 dìng 光 guāng 发 fā 明 míng 明 míng 性 xìng 深 shēn 入 rù 唯 wéi 进 jìn

周遍寂湛，寂妙常凝。名定心住，定光發明，明性深入，唯進。

无 wú 退 tuì 名 míng 不 bù 退 tuì 心 xīn 心 xīn 进 jìn 安 ān 然 rán 保 bǎo 持 chí 不 bù 失 shī 十 shí 方 fāng 如 rú 来 lái 气 qì 分 fēn 交 jiāo 接 jiē

無退，名不退心。心進安然，保持不失。十方如來氣分交接。

名míng 護hù 法fǎ 心xīn 覺jué 明míng 保bǎo 持chí 能néng 以yǐ 妙miào 力lì 回huí 佛fó 慈cí 光guāng 向xiàng 佛fó 安ān 住zhù 猶yóu 如rú

名護法心。覺明保持。能以妙力。迴佛慈光。向佛安住。猶如

雙shuāng 鏡jìng 光guāng 明míng 相xiāng 對duì 其qí 中zhōng 妙miào 影yǐng 重chóng 重chóng 相xiāng 入rù 名míng 回huí 向xiàng 心xīn 心xīn 光guāng 密mì 迴huí

雙鏡光明相對。其中妙影。重重相入。名迴向心。心光密迴。

获huò 佛fó 常cháng 凝níng 无wú 上shàng 妙miào 淨jìng 安ān 住zhù 无wú 為wéi 得dé 无wú 遺yí 失shī 名míng 戒jiè 心xīn 住zhù 住zhù 戒jiè

獲佛常凝無上妙淨。安住無為。得無遺失。名戒心住。住戒

自zì 在zài 能néng 游yóu 十shí 方fāng 所suǒ 去qù 隨suí 願yuàn 名míng 願yuàn 心xīn 住zhù 阿ā 難nán 是shì 善shàn 男nán 子zǐ 以yǐ 真zhēn

自在。能遊十方。所去隨願。名願心住。阿難。是善男子。以真

方fāng 便biàn 發fā 此cǐ 十shí 心xīn 心xīn 精jīng 發fā 揮huī 十shí 用yòng 涉shè 入rù 圓yuán 成chéng 一yī 心xīn 名míng 發fā 心xīn 住zhù

方便。發此十心。心精發揮。十用涉入。圓成一心。名發心住。

心中發明如淨琉璃內現精金以前妙心履以成地名治

心中發明如淨琉璃內現精金以前妙心履以成地名治

地住心地涉知俱得明了遊履十方得無留碍名修行住

地住心地涉知俱得明了遊履十方得無留碍名修行住

行與佛同受佛氣分如中陰身自求父母陰信冥通入如

行與佛同受佛氣分如中陰身自求父母陰信冥通入如

來種名生貴住既游道胎親奉覺胤如胎已成人相不缺

來種名生貴住既游道胎親奉覺胤如胎已成人相不缺

名方便具足住容貌如佛心相亦同名正心住身心合成

名方便具足住容貌如佛心相亦同名正心住身心合成

日 rì 益 yì 增 zēng 長 zhǎng 名 míng 不 bù 退 tuì 住 zhù 十 shí 身 shēn 靈 líng 相 xiàng 一 yī 時 shí 具 jù 足 zú 名 míng 童 táng 真 zhēn 住 zhù 形 xíng 成 chéng

日益增長。名不退住。十身靈相。一時具足。名童真住。形成。

出 chū 胎 tāi 親 qīn 為 wéi 佛 fó 子 zǐ 名 míng 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 住 zhù 表 biǎo 以 yǐ 成 chéng 人 rén 如 rú 國 guó 大 dà 王 wáng 以 yǐ 諸 zhū 國 guó

出胎親為佛子。名法王子住。表以成人。如國大王。以諸國

事 shì 分 fēn 委 wěi 太 tài 子 zǐ 彼 bǐ 剎 chà 利 lì 王 wáng 世 shì 子 zǐ 長 zhǎng 成 chéng 陳 chén 列 liè 灌 guàn 頂 dǐng 名 míng 灌 guàn 頂 dǐng 住 zhù

事分委太子。彼剎利王世子長成。陳列灌頂。名灌頂住。

阿 ā 難 nán 是 shì 善 shàn 男 nán 子 zǐ 成 chéng 佛 fá 子 zǐ 已 yǐ 具 jù 足 zú 无 wú 量 liàng 如 rú 來 lái 妙 miào 德 dé 十 shí 方 fāng 隨 suí 順 shùn

阿難。是善男子。成佛子已。具足無量如來妙德。十方隨順。

名 míng 歡 huān 喜 xǐ 行 xíng 善 shàn 能 néng 利 lì 益 yì 一 yī 切 qiè 眾 zhòng 生 shēng 名 míng 饒 ráo 益 yì 行 xíng 自 zì 覺 jué 覺 jué 他 tā 得 dé 无 wú

名歡喜行。善能利益一切衆生。名饒益行。自覺覺他。得無

違 wéi 拒 jù 名 míng 无 wú 嗔 chēn 恨 hèn 行 xíng 种 zhǒng 类 lèi 出 chū 生 shēng 穷 qióng 未 wèi 来 lái 际 jì 三 sān 世 shì 平 píng 等 děng 十 shí 方 fāng 通 tōng

違拒名無嗔恨行種類出生窮未來際三世平等十方通

達 dá 名 míng 无 wú 尽 jìn 行 xíng 一 yī 切 qiè 合 hé 同 tóng 种 zhǒng 种 zhǒng 法 fǎ 门 mén 得 dé 无 wú 差 chā 误 wù 名 míng 离 lí 痴 chī 乱 luàn 行 xíng

達名無盡行一切合同種種法門得無差誤名離癡乱行

則 zé 于 yú 同 tóng 中 zhōng 显 xiǎn 现 xiàn 群 qún 异 yì 一 yī 一 yī 异 yì 相 xiāng 各 gè 各 gè 见 jiàn 同 tóng 名 míng 善 shàn 现 xiàn 行 xíng 如 rú 是 shì

則於同中顯現群異一一異相各各見同名善現行如是

乃 nǎi 至 zhì 十 shí 方 fāng 虚 xū 空 kōng 满 mǎn 足 zú 微 wēi 尘 chén 一 yī 一 yī 尘 chén 中 zhōng 现 xiàn 十 shí 方 fāng 界 jiè 现 xiàn 尘 chén 现 xiàn 界 jiè

乃至十方虚空满足微塵一一塵中現十方界現塵現界

不 bù 相 xiāng 留 liú 碍 ài 名 míng 无 wú 著 zhuó 行 xíng 种 zhǒng 种 zhǒng 现 xiàn 前 qián 咸 xián 是 shì 第 dì 一 yī 波 bō 罗 luó 蜜 mì 多 duō 名 míng 尊 zūn

不相留碍名無著行種種現前咸是第一波羅蜜多名尊

重行zhòng xíng如 Rú是 shì圓融 yuán róng能 néng成 chéng十 shí方 fāng諸佛 zhū fó軌 guǐ則 zé名 míng善法 shàn fǎ行 xíng一 yī一 yī皆是 shì

重行。如是圓融。能成十方諸佛軌則。名善法行。一一皆是

清淨 qīng jìng無漏 wú lòu一真 yī zhēn無為 wú wéi性 xìng本然 běn rán故名 gù míng真 zhēn實 shí行 xíng

清淨無漏。一真無為。性本然故。名真實行。

阿難 ā nán是善男子 shàn nán zǐ滿足 mǎn zú神通 shén tōng成佛 fó chéng事已 shì yǐ純潔 chún jié精真 jīng zhēn遠 yuǎn諸留患 zhū liú huàn

阿難。是善男子。滿足神通。成佛事已。純潔精真。遠諸留患。

當度 dāng dù眾 zhòng生 shēng滅除 miè chú度相 dù xiāng迴 huí無 wú為 wéi心 xīn向 xiàng涅槃 niè pán路 lù名 míng救護 jiù hù一 yī切 qiè眾 zhòng

當度眾。生滅除度相。迴無為心。向涅槃路。名救護一切眾

生 shēng離 lí眾 zhòng生 shēng相 xiàng迴 huí向 xiàng壞 huài其 qí可 kě壞 huài遠 yuǎn離 lí諸 zhū離 lí名 míng不 bù壞 huài迴 huí向 xiàng本 běn覺 jué

生離眾。生相迴向。壞其可壞。遠離諸離。名不壞迴向。本覺

湛zhàn然rán覺jué齊qí佛fó覺jué名míng等děng一yī切qiè佛fó回huí向xiàng精jīng真zhēn發fā明míng地dì如rú佛fó地dì名míng

湛然覺齊佛覺名等一切佛迴向精真發明地如佛地名

至zhì一yī切qiè處chù回huí向xiàng世shì界jiè如rú來lái互hù相xiāng涉shè入rù得dé無wú挂guà碍ài名míng無wú盡jìn功gōng

至一切處迴向世界如來互相涉入得無罣碍名無盡功

德dé藏zàng回huí向xiàng于yú同tóng佛fó地dì地dì中zhōng各gè各gè生shēng清qīng淨jìng因yīn依yī因yīn發fā揮huī取qǔ涅niè

德藏迴向於同佛地地中各各生清淨因依因發揮取涅

槃pán道dào名míng隨suí順shùn平píng等děng善shàn根gēn回huí向xiàng真zhēn根gēn既jì成chéng十shí方fāng眾zhòng生shēng皆jiē我wǒ本běn

槃道名隨順平等善根迴向真根既成十方衆生皆我本

性xìng性xìng圓yuán成chéng就jiù不bù失shī眾zhòng生shēng名míng隨suí順shùn等děng觀guān一yī切qiè眾zhòng生shēng回huí向xiàng即jí一yī

性性圓成就不失衆生名隨順等觀一切衆生迴向即一

切qiè法fǎ離lí一yī切qiè相xiàng唯wéi即jí與yǔ離lí二èr無wú所sùo著zhuó名míng如rú相xiàng回huí向xiàng真zhēn得dé所sùo

切法離一切相唯即與離二無所著名如相迴向真得所

如rú十shí方fāng無wú碍ài名míng無wú縛fù解jiě脫tuō回huí向xiàng性xìng德dé圓yuán成chéng法fǎ界jiè量liàng灭miè名míng法fǎ

如十方無碍名無縛解脫迴向性德圓成法界量滅名法

界jiè無wú量liàng回huí向xiàng

界無量迴向

阿ā難nán是shì善shàn男nán子zǐ盡jìn是shì清qīng淨jìng四sì十shí一yī心xīn次cì成chéng四sì種zhǒng妙miào圓yuán加jiā行xíng

阿難是善男子盡是清淨四十一心次成四種妙圓加行

即jí以yǐ佛fó覺jué用yòng為wéi己jǐ心xīn若ruò出chū未wèi出chū猶yóu如rú鑽zuān火huǒ欲yù然rán其qí木mù名míng為wéi

即以佛覺用為己心若出未出猶如鑽火欲然其木名為

暖nuǎn地dì又yòu以yǐ己jǐ心xīn成chéng佛fó所suǒ履lǚ若ruò依yī非fēi依yī如rú登dēng高gāo山shān身shēn入rù虛xū空kōng

煖地又以己心成佛所履若依非依如登高山身入虛空

下xià有yǒu微wēi碍ài名míng為wéi頂dǐng地dì心xīn佛fó二èr同tóng善shàn得dé中zhōng道dào如rú忍rěn事shì人rén非fēi懷huái

下有微碍名為頂地心佛二同善得中道如忍事人非懷

非fēi出chū名míng為wéi忍rěn地dì數shù量liàng銷xiāo滅miè迷mí覺jué中zhōng道dào二èr無wú所suǒ目mù名míng世shì第dì一yī

非出名為忍地數量銷滅迷覺中道二無所目名世第一

地dì

地

阿ā難nán是shì善shàn男nán子zǐ于yú大dà菩pú提tí善shàn得dé通tōng達dá覺jué通tōng如rú來lái盡jìn佛fó境jìng界jiè

阿難是善男子於大菩提善得通達覺通如來盡佛境界

名míng歡huān喜xǐ地dì異yì性xìng入rù同tóng同tóng性xìng亦yì滅miè名míng離lí垢gòu地dì淨jìng極jí明míng生shēng名míng發fā

名歡喜地。異性入同。同性亦滅。名離垢地。淨極明生。名發

光guāng地dì明míng極jí覺jué滿mǎn名míng焰yàn慧huì地dì一yī切qiè同tóng異yì所suǒ不bù能néng至zhì名míng難nán勝shèng地dì

光地。明極覺滿。名燄慧地。一切同異所不能至。名難勝地。

无wú為wéi真zhēn如rú性xìng淨jìng明míng露lù名míng現xiàn前qián地dì盡jìn真zhēn如rú際jì名míng遠yuǎn行xíng地dì一yī真zhēn

無為真如。性淨明露。名現前地。盡真如際。名遠行地。一真

如rú心xīn名míng不bù動dòng地dì發fā真zhēn如rú用yòng名míng善shàn慧huì地dì

如心。名不動地。發真如用。名善慧地。

阿ā難nán是shì諸zhū菩pú薩sà从cóng此cǐ已yǐ往wǎng修xiū習xí畢bì功gōng功gōng德dé圓yuán滿mǎn亦yì目mù此cǐ地dì

阿難。是諸菩薩。從此已往。修習畢功。功德圓滿。亦目此地。

名 míng 修 xiū 习 xí 位 wèi 慈 cí 阴 yīn 妙 miào 云 yún 覆 fù 涅槃 niè pán 槃 pán 海 hǎi 名 míng 法 fǎ 云 yún 地 dì 如 rú 来 lái 逆 nì 流 liú 如 rú 是 shì

名修習位。慈陰妙雲覆涅槃海。名法雲地。如來逆流。如是

菩 pú 薩 sà 顺 shùn 行 xíng 而 ér 至 zhì 觉 jué 际 jì 入 rù 交 jiāo 名 míng 为 wéi 等 děng 觉 jué 阿 ā 难 nán 从 cáng 干 gān 慧 huì 心 xīn 至 zhì 等 děng

菩薩順行而至。覺際入交。名為等覺。阿難。從乾慧心。至等

觉 jué 已 yǐ 是 shì 觉 jué 始 shǐ 获 huò 金 jīn 刚 gāng 心 xīn 中 zhōng 初 chū 干 gān 慧 huì 地 dì 如 rú 是 shì 重 chóng 重 chóng 单 dān 复 fù 十 shí 二 èr

覺已。是覺始獲金剛心中。初乾慧地。如是重重單複十二。

方 fāng 尽 jìn 妙 miào 觉 jué 成 chéng 无 wú 上 shàng 道 dào 是 shì 种 zhǒng 种 zhǒng 地 dì 皆 jiē 以 yǐ 金 jīn 刚 gāng 观 guān 察 chá 如 rú 幻 huàn 十 shí 种 zhǒng

方盡妙覺。成無上道。是種種地。皆以金剛觀察如幻十種

深 shēn 喻 yù 奢 shē 摩 má 他 tuō 中 zhōng 用 yòng 诸 zhū 如 rú 来 lái 毗 pí 婆 pá 舍 shè 那 nà 清 qīng 淨 jìng 修 xiū 证 zhèng 渐 jiàn 次 cì 深 shēn 入 rù

深喻。奢摩他中。用諸如來毗婆舍那。清淨修證。漸次深入。

阿難如是一切三增進故善能成就五十位真菩提路

阿難如是皆以三增進故善能成就五十五位真菩提路。

作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀。

爾時文殊師利法王子在大眾中即從座起頂禮佛足而

尔時文殊師利法王子在大众中即從座起頂禮佛足而

白佛言當何名是經我及眾生云何奉持佛告文殊師利

白佛言當何名是經我及衆生云何奉持佛告文殊師利。

是經名大佛頂悉怛多般怛囉無上寶印十方如來清淨

是經名大佛頂悉怛多般怛囉無上寶印十方如來清淨

海 hǎi 眼 yǎn 亦 yì 名 míng 救 jiù 护 hù 亲 qīn 因 yīn 度 dù 脱 tuō 阿 ā 难 nán 及 jí 此 cǐ 会 huì 中 zhōng 性 xìng 比 bǐ 丘 qiū 尼 ní 得 dé 菩 pú

海眼亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩

提 tí 心 xīn 入 rù 遍 biàn 知 zhī 海 hǎi 亦 yì 名 míng 如 rú 来 lái 密 mì 因 yīn 修 xiū 证 zhèng 了 liǎo 义 yì 亦 yì 名 míng 大 dà 方 fāng 广 guǎng 妙 miào

提心入遍知海亦名如來密因修證了義亦名大方廣妙

蓮 lián 华 huā 王 wáng 十 shí 方 fāng 佛 fó 母 mǔ 陀 tuó 罗 luó 尼 ní 咒 zhòu 亦 yì 名 míng 灌 guàn 顶 dǐng 章 zhāng 句 jù 诸 zhū 菩 pú 萨 sà 万 wàn 行 xíng

蓮華王十方佛母陀羅尼呪亦名灌頂章句諸菩薩萬行

首 shǒu 楞 léng 严 yán 汝 rǔ 当 dāng 奉 fèng 持 chí

首楞嚴汝當奉持

说 shuō 是 shì 语 yǔ 已 yǐ 即 jí 时 shí 阿 ā 难 nán 及 jí 诸 zhū 大 dà 众 zhòng 得 dé 蒙 méng 如 rú 来 lái 开 kāi 示 shì 密 mì 印 yìn 般 bō 怛 dá

說是語已即時阿難及諸大衆得蒙如來開示密印般怛

囉義兼聞此經了義名目頓悟禪那修進聖位增上妙理

囉義兼聞此經了義名目頓悟禪那修進聖位增上妙理

心慮虛凝斷除三界修心六品微細煩惱即從座起頂禮

心慮虛凝斷除三界修心六品微細煩惱即從座起頂禮

佛足合掌恭敬而白佛言大威德世尊慈音無遮善開眾

佛足合掌恭敬而白佛言大威德世尊慈音無遮善開眾

生微細沉惑令我今日身意快然得大饒益世尊若此妙

生微細沉惑令我今日身意快然得大饒益世尊若此妙

明真淨妙心本來遍圓如是乃至大地草木蠕動含靈本

明真淨妙心本來遍圓如是乃至大地草木蠕動含靈本

元yuán真zhēn如 Rú即 jí是 shì如 Rú來 lái成 chéng佛 fó真 zhēn體 tǐ佛 fó體 tǐ真 zhēn實 shí云 yún何 hé復 fù有 yǒu地 dì獄 yù餓 è

元真如。即是如來成佛真體。佛體真實。云何復有地獄餓

鬼 guǐ畜 chù生 shēng修 xiū羅 luó人 rén天 tiān等 děng道 dào世 shì尊 zūn此 cǐ道 dào為 wéi復 fù本 běn來 lái自 zì有 yǒu為 wéi是 shì眾 zhòng

鬼畜生修羅人天等道世尊。此道為復本來自有。為是眾

生 shēng妄 wàng習 xí生 shēng起 qǐ世 shì尊 zūn如 Rú寶 bǎo蓮 lián香 xiāng比 bǐ丘 qiū尼 ní持 chí菩 pú薩 sà戒 jiè私 sī行 xíng淫 yín欲 yù

生妄習生起。世尊。如寶蓮香比丘尼。持菩薩戒。私行姪欲。

妄 wàng言 yán行 xíng淫 yín非 fēi殺 shā非 fēi偷 tōu无 wú有 yǒu業 yè報 bào發 fā是 shì語 yǔ已 yǐ先 xiān于 yú女 nǚ根 gēn生 shēng大 dà

妄言行姪。非殺非偷。無有業報。發是語已。先於女根生大

猛 měng火 huǒ后 hòu于 yú節 jié節 jié猛 měng火 huǒ燒 shāo然 rán墮 duò无 wú間 jiàn獄 yù琉 liú璃 lí大 dà王 wáng善 shàn星 xīng比 bǐ丘 qiū

猛火。後於節節猛火燒然。墮無間獄。琉璃大王。善星比丘。

琉璃liú lí為wéi誅瞿曇zhū qú tán族zú姓xìng善shàn星xīng妄wàng說shuō一yī切qiè法fǎ空kāng生shēng身shēn陷xiàn入rù阿ā鼻bí

琉璃為誅瞿曇族姓。善星妄說一切法空。生身陷入阿鼻

地dì獄yù此cǐ諸zhū地dì獄yù為wéi有yǒu定dìng處chù為wéi復fù自zì然rán彼bǐ彼bǐ發fā業yè各gè各gè私sī受shòu

地獄此諸地獄為有定處。為復自然。彼彼發業。各各私受。

唯wéi垂chuí大dà慈cí發fā開kāi童tóng蒙méng令lìng諸zhū一yī切qiè持chí戒jiè眾zhòng生shēng聞wén決jué定dìng義yì歡huān喜xǐ

唯垂大慈。發開童蒙。令諸一切持戒眾生聞決定義。歡喜

頂dīng戴dài謹jǐn洁jié无wú犯fàn

頂戴謹潔無犯。

佛fó告gào阿ā難nán快kuài哉zāi此cǐ問wèn令lìng諸zhū眾zhòng生shēng不bù入rù邪xié見jiàn汝rǔ今jīn諦dì聽tīng當dāng為wéi

佛告阿難。快哉此問。令諸眾生不入邪見。汝今諦聽。當為

汝說阿難一切衆生實本真淨因彼妄見有妄習生因此

汝說阿難一切衆生實本真淨因彼妄見有妄習生因此

分開內分外分阿難內分即是衆生分內因諸愛染發起

分開內分外分阿難內分即是衆生分內因諸愛染發起

妄情情積不休能生愛水是故衆生心憶珍羞口中水出

妄情情積不休能生愛水是故衆生心憶珍羞口中水出

心憶前人或憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛涎舉體

心憶前人或憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛涎舉體

光潤心著淫男男女女二根自然流液阿難諸愛虽別流結

光潤心著淫男男女女二根自然流液阿難諸愛雖別流結

是shì同tóng潤rùn濕shī不bù升shēng自zì然rón從cóng墜zhuì此cǐ名míng內nèi分fēn

是同潤濕不昇自然從墜此名內分。

阿ā難nán外wài分fēn即jí是shì眾zhòng生shēng分fēn外wài因yīn諸zhū渴kè仰yǒng發fā明míng虛xū想xiǎng想xiǎng積jī不bù休xiū

阿難外分即是眾生分外因諸渴仰發明虛想想積不休。

能néng生shēng勝shèng氣qì是shì故gù眾zhòng生shēng心xīn持chí禁jìn戒jiè舉jǔ身shēn輕qīng清qīng心xīn持chí咒zhòu印yìn顧gù眄miǎn

能生勝氣是故眾生心持禁戒舉身輕清心持呪印顧眄

雄xióng毅yì心xīn欲yù生shēng天tiān夢mèng想xiǎng飛fēi舉jǔ心xīn存cún佛fó國guó聖shèng境jìng冥míng現xiàn事shì善shàn知zhī識shí

雄毅心欲生天夢想飛舉心存佛國聖境冥現事善知識。

自zì輕qīng身shēn命mìng阿ā難nán諸zhū想xiǎng雖suī別bié輕qīng舉jǔ是shì同tóng飛fēi動dòng不bù沉chén自zì然rón超chāo越yuè

自輕身命阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自然超越。

此名cǐ míng外wài分fēn

此名外分。

阿難ā nán一切yī qiè世shì間jiān生shēng死sǐ相xiāng續xù生shēng從cáng順shùn習xí死sǐ從cáng變biàn流liú臨lín命mìng終zhōng時shí

阿難一切世間生死相續生從順習死從變流臨命終時。

未wèi舍shě暖nuǎn觸chù一yī生shēng善shàn惡è俱jù時shí頓dùn現xiàn死sǐ逆nì生shēng順shùn二èr習xí相xiāng交jiāo純chún想xiǎng

未捨暖觸一生善惡俱時頓現死逆生順二習相交純想

即jí飛fēi必bì生shēng天tiān上shàng若ruò飛fēi心xīn中zhōng兼jiān福fú兼jiān慧huì及jí與yǔ淨jìng願yuàn自zì然rán心xīn開kāi

即飛必生天上若飛心中兼福兼慧及與淨願自然心開。

見jiàn十shí方fāng佛fó一yī切qiè淨jìng土tǔ隨suí願yuàn往wǎng生shēng情qíng少shǎo想xiǎng多duō輕qīng舉jǔ非fēi遠yuǎn即jí為wéi

見十方佛一切淨土隨願往生情少想多輕舉非遠即為

飛仙fēi xiān大力dà lì鬼王guǐ wáng飛行fēi xíng夜叉yè chā地行dì xíng羅刹luó chà游yóu于yú四sì天tiān所sùo去qù无wú碍ài

飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅刹遊於四天所去無碍。

其qí中zhōng若ruò有yǒu善shàn愿yuàn善shàn心xīn护hù持chí我wǒ法fǎ或huò护hù禁jìn戒jiè隨suí持chí戒jiè人rén或huò护hù

其中若有善願善心護持我法或護禁戒隨持戒人或護

神咒shén zhòu隨suí持chí咒zhòu者zhě或huò护hù禪chán定dìng保bǎo綏suí法fǎ忍rěn是shì等děng亲qīn住zhù如rú來lái座zuò下xià

神呪隨持呪者或護禪定保綏法忍是等親住如來座下。

情qíng想xiǎng均jūn等děng不bù飛fēi不bù墜zhuì生shēng于yú人rén間jiān想xiǎng明míng斯sī聰cōng情qíng幽yōu斯sī鈍dùn情qíng多duō

情想均等不飛不墜生於人間想明斯聰情幽斯鈍情多

想xiǎng少shǎo流liú入rù橫héng生shēng重zhòng為wéi毛máo群qún輕qīng為wéi羽yǔ族zú七qī情qíng三sān想xiǎng沉chén下xià水shuǐ輪lún

想少流入橫生重為毛群輕為羽族七情三想沉下水輪。

生shēng于yú火huǒ際jì受shòu氣qì猛měng火huǒ身shēn為wéi餓è鬼guǐ常cháng被bèi焚fén燒shāo水shuǐ能néng害hài己jǐ无wú食shí

生於火際。受氣猛火。身為餓鬼。常被焚燒。水能害己。無食。

无wú飲yǐn經jīng百bǎi千qiān劫jié九jiǔ情qíng一yī想xiǎng下xià洞dòng火huǒ輪lún身shēn入rù風fēng火huǒ二èr交jiāo過guò地dì

無飲。經百千劫。九情一想。下洞火輪。身入風火。二交過地。

輕qīng生shēng有yǒu間jiān重zhòng生shēng无wú間jiān二èr種zhǒng地dì獄yù純chún情qíng即jí沉chén入rù阿ā鼻bí獄yù若ruò沉chén

輕生有間。重生無間。二種地獄。純情即沉。入阿鼻獄。若沉。

心xīn中zhōng有yǒu謗bàng大dà乘chéng毀huǐ佛fó禁jìn戒jiè誑kuàng妄wàng說shuō法fǎ虛xū貪tān信xìn施shī濫làn膺yīng恭gōng敬jìng

心中。有謗大乘。毀佛禁戒。誑妄說法。虛貪信施。濫膺恭敬。

五wǔ逆nì十shí重zhòng更gèng生shēng十shí方fāng阿ā鼻bí地dì獄yù循xún造zào惡è業yè虽suī則zé自zì招zhāo眾zhòng同tóng

五逆十重。更生十方阿鼻地獄。循造惡業。雖則自招。衆同。

分 fēn 中 zhōng 兼 jiān 有 yǒu 元 yuán 地 dì

分中兼有元地。

阿 ā 難 nán 此 cǐ 等 děng 皆 jiē 是 shì 彼 bǐ 諸 zhū 眾 zhòng 生 shēng 自 zì 業 yè 所 suǒ 感 gǎn 造 zào 十 shí 習 xí 因 yīn 受 shòu 六 liù 交 jiāo 報 bào

阿難。此等皆是彼諸衆生自業所感。造十習因。受六交報。

云 yún 何 hé 十 shí 因 yīn 阿 ā 難 nán 一 yī 者 zhě 淫 yín 習 xí 交 jiāo 接 jiē 發 fā 于 yú 相 xiāng 磨 mó 研 yán 磨 mó 不 bù 休 xiū 如 rú 是 shì

云何十因。阿難。一者姪習交接。發於相磨。研磨不休。如是

故 gù 有 yǒu 大 dà 猛 měng 火 huǒ 光 guāng 于 yú 中 zhōng 發 fā 動 dòng 如 rú 人 rén 以 yǐ 手 shǒu 自 zì 相 xiāng 摩 mó 觸 chù 暖 nuǎn 相 xiāng 現 xiàn 前 qián

故有大猛火光於中發動。如人以手自相摩觸。更相現前。

二 èr 習 xí 相 xiāng 然 rán 故 gù 有 yǒu 鐵 tiě 牀 chuáng 銅 tóng 柱 zhù 諸 zhū 事 shì 是 shì 故 gù 十 shí 方 fāng 一 yī 切 qiè 如 rú 來 lái 色 sè 目 mù

二習相然。故有鐵牀銅柱諸事。是故十方一切如來。色目

行xíng淫yín同tóng名míng欲yù火huǒ菩pú薩sà見jiàn欲yù如 Rú避bì火huǒ坑kēng二èr者zhě貪tān习xí交jiāo计jì发fā于yú

行姪。同名欲火。菩薩見欲。如避火坑。二者貪習交計。發於

相xiāng吸xī吸xī覽lǎn不bù止zhǐ如 Rú是shì故gù有yǒu积jī寒hán坚jiān冰bīng于yú中zhōng冻dòng冽liè如 Rú人rén以yǐ口kǒu

相吸。吸覽不止。如是故有積寒堅冰。於中凍冽。如人以口

吸xī縮suō風fēng气qì有yǒu冷lěng触chù生shēng二èr习xí相xiāng凌líng故gù有yǒu吒zhā吒zhā波bō波bō囉là囉là青qīng赤chì

吸縮風氣。有冷觸生。二習相凌。故有吒吒波波囉囉。青赤

白bái蓮lián寒hán冰bīng等děng事shì是shì故gù十shí方fāng一yī切qiè如 Rú來lái色sè目mù多duō求qiú同tóng名míng貪tān水shuǐ

白蓮寒冰等事。是故十方一切如來。色目多求。同名貪水。

菩pú薩sà見jiàn貪tān如 Rú避bì瘴zhàng海hǎi

菩薩見貪。如避瘴海。

三者慢zhě màn習交凌xí jiāo líng發fā于相yú xiāng恃shì驅qū流liú不bù息xī如 Rú是shì故gù有yǒu騰téng逸yì奔bēn波bō

三者慢習交凌發於相恃馳流不息如是故有騰逸奔波

積波jī bō為wéi水shuǐ如rú人rén口kǒu舌shé自zì相xiāng綿mián味wèi因yīn而ér水shuǐ發fā二èr習xí相xiāng鼓gǔ故gù有yǒu

積波為水如人口舌自相綿味因而水發二習相鼓故有

血xuè河hé灰huī河hé熱rè沙shā毒dú海hǎi融róng銅tóng灌guàn吞tūn諸zhū事shì是shì故gù十shí方fāng一yī切qiè如 Rú來lái

血河灰河熱沙毒海融銅灌吞諸事是故十方一切如來

色sè目mù我wǒ慢màn名míng飲yǐn癡chī水shuǐ菩pú薩sà見jiàn慢màn如 Rú避bì巨jù溺nì

色目我慢名飲癡水菩薩見慢如避巨溺

四者sì zhě嗔chēn習交xí jiāo衝chōng發fā于相yú xiāng忤wǔ忤wǔ結jié不bù息xī心xīn熱rè發fā火huǒ鑄zhù氣qì為wéi金jīn

四者嗔習交衝發於相忤忤結不息心熱發火鑄氣為金

如 Rú 是 shì 故 gù 有 yǒu 刀 dāo 山 shān 鐵 tiě 槩 guài 劍 jiàn 樹 shù 劍 jiàn 輪 lún 斧 fǔ 鉞 yuè 槍 qiāng 鋸 jù 如 Rú 人 rén 銜 xián 冤 yuān 殺 shā 氣 qì

如是故有刀山鐵槩劍樹劍輪斧鉞槍鋸。如人銜冤殺氣。

飛 fēi 動 dòng 二 èr 習 xí 相 xiāng 擊 jī 故 gù 有 yǒu 宮 gōng 割 gē 斬 zhǎn 斫 zhuó 鏹 cuò 刺 cì 捶 chuí 击 jī 諸 zhū 事 shì 是 shì 故 gù 十 shí 方 fāng

飛動。二習相擊。故有宮割斬斫。剉刺捶擊諸事。是故十方。

一 yī 切 qiè 如 Rú 來 lái 色 sè 目 mù 嗔 chēn 恚 huì 名 míng 利 lì 刀 dāo 劍 jiàn 菩 pú 薩 sà 見 jiàn 嗔 chēn 如 Rú 避 bì 誅 zhū 戮 lù

一切如來。色目嗔恚。名利刀劍。菩薩見嗔。如避誅戮。

五 wǔ 者 zhě 詐 zhà 习 xí 交 jiāo 誘 yǒu 发 fā 于 yú 相 xiāng 调 tiáo 引 yǐn 起 qǐ 不 bù 住 zhù 如 Rú 是 shì 故 gù 有 yǒu 繩 shéng 木 mù 絞 jiǎo 校 jiào

五者詐习交誘。发于相调引。起不住。如是故有繩木絞校。

如 Rú 水 shuǐ 浸 jìn 田 tián 草 cǎo 木 mù 生 shēng 长 zhǎng 二 èr 习 xí 相 xiāng 延 yán 故 gù 有 yǒu 杻 chǒu 械 xiè 枷 jiā 鎖 suǒ 鞭 biān 杖 zhàng 撻 tà 棒 bàng

如水浸田。草木生長。二習相延。故有杻械枷鎖鞭杖撻棒。

諸事zhū shì是shì故gù十shí方fāng一yī切qiè如 Rú來 lái色 sè目 mù奸 jiān偽 wěi同 tóng名 míng諛 yǔ賊 zéi菩 pú薩 sà見 jiàn詐 zhà

諸事是故十方一切如來色目奸偽同名讒賊菩薩見詐

如 Rú畏 wèi豺 chái狼 láng

如畏豺狼

六 liù者 zhě誑 kuāng習 xí交 jiāo欺 qī發 fā于 yú相 xiāng罔 wǎng誣 wū罔 wǎng不 bù止 zhǐ飛 fēi心 xīn造 zào奸 jiān如 Rú是 shì故 gù有 yǒu

六者誑習交欺發於相罔誣罔不止飛心造奸如是故有

尘 chén土 tǔ屎 shǐ尿 niào穢 huì污 wū不 bù淨 jìng如 Rú尘 chén隨 suí風 fēng各 gè无 wú所 suǒ見 jiàn二 èr習 xí相 xiāng加 jiā故 gù有 yǒu

塵土屎尿穢汙不淨如塵隨風各無所見二習相加故有

沒 mò溺 nì騰 téng擲 zhì飛 fēi墜 zhuì漂 piāo淪 lún諸 zhū事 shì是 shì故 gù十 shí方 fāng一 yī切 qiè如 Rú來 lái色 sè目 mù欺 qī誑 kuāng

沒溺騰擲飛墜漂淪諸事是故十方一切如來色目欺誑

同名劫殺菩薩見誑如踐蛇虺

同名劫殺菩薩見誑如踐蛇虺

七者怨習交嫌發於銜恨如是故有飛石投礮匣貯車檻

七者怨習交嫌發於銜恨如是故有飛石投礮匣貯車檻

瓮盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡二習相吞故有投擲擒捉

甕盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡二習相吞故有投擲擒捉

击射拋撮諸事是故十方一切如來色目怨家名違害鬼

擊射拋撮諸事是故十方一切如來色目怨家名違害鬼

菩薩見怨如飲鴆酒

菩薩見怨如飲鴆酒

八者八者 zhě 見 jiàn 习 xí 交 jiāo 明 míng 如 rú 薩 sà 迦 jiā 耶 yē 見 jiàn 戒 jiè 禁 jìn 取 qǔ 邪 xié 悟 wù 诸 zhū 业 yè 发 fā 于 yú 违 wéi 拒 jù

八者見習交明如薩迦耶見戒禁取邪悟諸業發於違拒

出生出 chū 生 shēng 相 xiāng 反 fǎn 如 rú 是 shì 故 gù 有 yǒu 王 wáng 使 shǐ 主 zhǔ 吏 lì 証 zhèng 執 zhí 文 wén 籍 jí 如 rú 行 xíng 路 lù 人 rén 來 lái 往 wǎng

出生相反如是故有王使主吏證執文籍如行路人來往

相見相 xiāng 見 jiàn 二 èr 习 xí 相 xiāng 交 jiāo 故 gù 有 yǒu 勘 kān 問 wèn 权 quán 詐 zhà 考 kǎo 訊 xùn 推 tuī 鞠 jū 察 chá 訪 fǎng 披 pī 究 jiū 照 zhào 明 míng

相見二習相交故有勘問權詐考訊推鞠察訪披究照明

善惡善 shàn 惡 è 童 táng 子 zǐ 手 shǒu 執 zhí 文 wén 簿 bù 辭 cí 辯 biàn 诸 zhū 事 shì 是 shì 故 gù 十 shí 方 fāng 一 yī 切 qiè 如 rú 來 lái 色 sè 目 mù

善惡童子手執文簿辭辯諸事是故十方一切如來色目

惡見惡 è 見 jiàn 同 táng 名 míng 見 jiàn 坑 kēng 菩 pú 薩 sà 見 jiàn 诸 zhū 虚 xū 妄 wàng 遍 biàn 執 zhí 如 rú 入 rù 毒 dú 壑 hè

惡見同名見坑菩薩見諸虛妄遍執如入毒壑

九者枉jiǔ zhě wǎng習xi交jiāo加jiā发fā于yú诬wū谤bàng如rú是shì故gù有yǒu合hé山shān合hé石shí碾niǎn磴wèi耕gēng磨mò

九者枉jiǔ zhě wǎng習xi交jiāo加jiā发fā于yú诬wū谤bàng如rú是shì故gù有yǒu合hé山shān合hé石shí碾niǎn磴wèi耕gēng磨mò

如ru谗chán贼zéi人rén逼bī枉wǎng良liáng善shàn二èr習xi相xiāng排pái故gù有yǒu押yā捺nà捶chuí按àn蹙cù漉lù衡héng度duó

如ru谗chán贼zéi人rén逼bī枉wǎng良liáng善shàn二èr習xi相xiāng排pái故gù有yǒu押yā捺nà捶chuí按àn蹙cù漉lù衡héng度duó

诸zhū事shì是shì故gù十shí方fāng一yī切qiè如rú来lái色sè目mù怨yuàn谤bàng同tóng名míng谗chán虎hǔ菩pú萨sà见jiàn枉wǎng

诸zhū事shì是shì故gù十shí方fāng一yī切qiè如rú来lái色sè目mù怨yuàn谤bàng同tóng名míng谗chán虎hǔ菩pú萨sà见jiàn枉wǎng

如ru遭zāo霹pī雳lì

如ru遭zāo霹pī雳lì

十shí者zhě讼sòng习xi交jiāo喧xuān发fā于yú藏cáng覆fù如rú是shì故gù有yǒu鉴jiàn见jiàn照zhào烛zhú如rú于yú日rì中zhōng

十shí者zhě讼sòng习xi交jiāo喧xuān发fā于yú藏cáng覆fù如rú是shì故gù有yǒu鉴jiàn见jiàn照zhào烛zhú如rú于yú日rì中zhōng

不能藏影故有惡友業鏡火珠披露宿業對驗諸事是故

不能藏影故有惡友業鏡火珠披露宿業對驗諸事是故

十方一切如來色目覆藏同名陰賊菩薩觀覆如戴高山

十方一切如來色目覆藏同名陰賊菩薩觀覆如戴高山

履于巨海

履於巨海

云何六報阿難一切眾生六識造業所招惡報從六根出

云何六報阿難一切眾生六識造業所招惡報從六根出

云何惡報從六根出

云何惡報從六根出

一者一 yī 者 zhě見見 jiàn報報 bà招招 zhāo引引 yǐn惡惡 è果果 guǒ此此 cǐ見見 jiàn業業 yè交交 jiāo則則 zé臨臨 lín終終 zhōng時時 shí先先 xiān見見 jiàn猛猛 měng火火 huǒ滿滿 mǎn十十 shí

一者見報招引惡果此見業交則臨終時先見猛火滿十

方方 fāng界界 jiè亡亡 wáng者者 zhě神神 shén識識 shí飛飛 fēi墜墜 zhuì乘乘 chéng煙煙 yān入入 rù無無 wú間間 jiàn獄獄 yù發發 fā明明 míng二二 èr相相 xiàng一一 yī者者 zhě明明 míng見見 jiàn

方界亡者神識飛墜乘煙入無間獄發明二相一者明見

則則 zé能能 néng遍遍 biàn見見 jiàn種種 zhǒng惡惡 è物物 wù生生 shēng無無 wú量量 liàng畏畏 wèi二二 èr者者 zhě暗暗 àn見見 jiàn寂寂 jì然然 rán不不 bù見見 jiàn生生 shēng無無 wú

則能遍見種種惡物生無量畏二者暗見寂然不見生無

量量 liàng恐恐 kǒng如如 rú是是 shì見見 jiàn火火 huǒ燒燒 shāo聽聽 tīng能能 néng為為 wéi鑊鑊 huà湯湯 tāng洋洋 yáng銅銅 tóng燒燒 shāo息息 xī能能 néng為為 wéi黑黑 hēi煙煙 yān紫紫 zǐ焰焰 yàn

量恐如是見火燒聽能為鑊湯洋銅燒息能為黑煙紫焰

燒燒 shāo味味 wèi能能 néng為為 wéi焦焦 jiāo丸丸 wán鐵鐵 tiě糜糜 mí燒燒 shāo觸觸 chù能能 néng為為 wéi熱熱 rè灰灰 huī鑪鑪 lú炭炭 tàn燒燒 shāo心心 xīn能能 néng生生 shēng星星 xīng火火 huǒ

燒味能為焦丸鐵糜燒觸能為熱灰鑪炭燒心能生星火

迸 bèng 洒 sǎ 煽 shān 鼓 gǔ 空 kōng 界 jiè

迸灑煽鼓空界。

二者 èr zhě 聞 wén 報 bào 招 zhāo 引 yīn 惡 è 果 guǒ 此 cǐ 聞 wén 業 yè 交 jiāo 則 zé 臨 lín 終 zhōng 時 shí 先 xiān 見 jiàn 波 bā 濤 tāo 沒 mò 溺 nì

二者聞報招引惡果。此聞業交。則臨終時。先見波濤沒溺。

天 tiān 地 dì 亡 wáng 者 zhě 神 shén 識 shí 降 jiàng 注 zhù 乘 chéng 流 liú 入 rù 无 wú 間 jiàn 獄 yù 發 fā 明 míng 二 èr 相 xiàng 一 yī 者 zhě 開 kāi 听 tīng

天地亡者神識降注乘流入無間獄發明二相。一者開聽。

听 tīng 种 zhǒng 种 zhǒng 鬧 nào 精 jīng 神 shén 愁 chōu 乱 luàn 二 èr 者 zhě 闭 bì 听 tīng 寂 jì 无 wú 所 suǒ 聞 wén 幽 yōu 魄 pò 沉 chén 沒 mò 如 rú 是 shì

聽種種鬧精神愁乱。二者閉聽寂無所聞幽魄沉沒如是。

聞 wén 波 bā 注 zhù 聞 wén 則 zé 能 néng 為 wéi 責 zé 為 wéi 詰 jié 注 zhù 見 jiàn 則 zé 能 néng 為 wéi 雷 léi 為 wéi 吼 hǒu 為 wéi 惡 è 毒 dú 氣 qì

聞波注聞則能為責為詰注見則能為雷為吼為惡毒氣。

注息則能為雨為霧灑諸毒蟲周滿身體注味則能為膿

注息則能為雨為霧灑諸毒蟲周滿身體注味則能為膿

為血種種雜穢注觸則能為畜為鬼為屎為尿注意則能

為血種種雜穢注觸則能為畜為鬼為屎為尿注意則能

為電為雹摧碎心魄

為電為雹摧碎心魄

三者嗅報招引惡果此嗅業交則臨終時先見毒氣充塞

三者嗅報招引惡果此嗅業交則臨終時先見毒氣充塞

遠近亡者神識從地湧出入無間獄發明二相一者通聞

遠近亡者神識從地湧出入無間獄發明二相一者通聞

被 bèi 諸 zhū 惡 è 氣 qì 熏 xūn 極 jí 心 xīn 擾 rǎo 二 èr 者 zhě 塞 sè 聞 wén 氣 qì 掩 yǎn 不 bù 通 tōng 悶 mèn 絕 jué 于 yú 地 dì 如 rú 是 shì

被諸惡氣熏極心擾。二者塞聞。氣掩不通。悶絕於地。如是

嗅 xiù 氣 qì 冲 chōng 息 xī 則 zé 能 néng 為 wéi 質 zhì 為 wéi 履 lǚ 冲 chōng 見 jiàn 則 zé 能 néng 為 wéi 火 huǒ 為 wéi 炬 jù 冲 chōng 听 tīng 則 zé 能 néng

嗅氣。衝息。則能為質。為履。衝見。則能為火。為炬。衝聽。則能

為 wéi 沒 mò 為 wéi 溺 nì 為 wéi 洋 yáng 為 wéi 沸 fèi 冲 chōng 味 wèi 則 zé 能 néng 為 wéi 餒 něi 為 wéi 爽 shuǎng 冲 chōng 觸 chù 則 zé 能 néng 為 wéi 綻 zhàn

為沒為溺。為洋為沸。衝味。則能為餒。為爽。衝觸。則能為綻

為 wéi 爛 làn 為 wéi 大 dà 肉 ròu 山 shān 有 yǒu 百 bǎi 千 qiān 眼 yǎn 无 wú 量 liàng 啞 ō 食 shí 冲 chōng 思 sī 則 zé 能 néng 為 wéi 灰 huī 為 wéi 瘡 chuāng 中 zhōng

為爛。為大肉山。有百千眼。無量啞食。衝思。則能為灰。為瘡

為 wéi 飛 fēi 砂 shā 礮 li 击 jī 碎 sù 身 shēn 體 tǐ

為飛砂礮。擊碎身體。

四者sì zhě味報wèi bào招引zhāo yǐn惡果è guǒ此味cǐ wèi業交yè jiāo則臨zé lín終時zhōng shí先見xiān jiàn鐵網tiě wǎng猛焰měng yàn

四者味報招引惡果此味業交則臨終時先見鐵網猛焰

炽烈chì liè周覆zhōu fù世界shì jiè亡者wáng zhě神識shén shí下透xià tòu掛網guà wǎng倒懸dào xuán其頭qí tóu入無rù wú間獄jiān yù

熾烈周覆世界亡者神識下透掛網倒懸其頭入無間獄

發明fā míng二相èr xiàng一者yī zhě吸氣xī qì結成jié chéng寒冰hán bāng凍裂dòng liè身肉shēn ròu二者èr zhě吐氣tǔ qì飛為fēi wéi

發明二相一者吸氣結成寒冰凍裂身肉二者吐氣飛為

猛火měng huǒ焦爛jiāo làn骨髓gǔ suǐ如是rú shì嘗味cháng wèi歷lì嘗cháng則能zé néng為承wéi chéng為忍wéi rěn歷lì見jiàn則能zé néng

猛火焦爛骨髓如是嘗味歷嘗則能為承為忍歷見則能

為然wéi rán金石jīn shí歷lì聽tīng則能zé néng為利wéi lì兵刃bīng rèn歷lì息xī則能zé néng為大wéi dà鐵籠tiě lóng彌mí覆fù

為然金石歷聽則能為利兵刃歷息則能為大鐵籠彌覆

國土guó tǔ 歷lì 觸chù 則zé 能néng 為wéi 弓gōng 為wéi 箭jiàn 為wéi 弩nǚ 為wéi 射shè 歷lì 思sī 則zé 能néng 為wéi 飛fēi 熱rè 鐵tiě

國土歷觸則能為弓為箭為弩為射歷思則能為飛熱鐵

從空cóng kōng 雨yǔ 下xià

從空雨下

五者wǔ zhě 觸chù 報hào 招zhāo 引yīn 惡è 果guǒ 此cǐ 觸chù 業yè 交jiāo 則zé 臨lín 終zhōng 時shí 先xiān 見jiàn 大dà 山shān 四sì 面miàn

五者觸報招引惡果此觸業交則臨終時先見大山四面

來合lái hé 无wú 復fù 出chū 路lù 亡wáng 者zhě 神shén 識shí 見jiàn 大dà 鐵tiě 城chéng 火huǒ 蛇shé 火huǒ 狗gǒu 虎hǔ 狼láng 師shī 子zǐ

來合無復出路亡者神識見大鐵城火蛇火狗虎狼師子

牛頭niú tóu 獄yù 卒zú 馬頭mǎ tóu 羅刹luó chà 手shǒu 執zhí 槍qiāng 稍shuò 驅qū 入rù 城chéng 門mén 向xiàng 无wú 間jiàn 獄yù 發fā 明míng

牛頭獄卒馬頭羅刹手執槍稍駢入城門向無間獄發明

二相xiàng 一yī者zhě合hé觸chù合hé山shān逼bī体tǐ骨gǔ肉ròu血xuè潰kuì二èr者zhě離lí觸chù刀dāo劍jiàn觸chù身shēn

二相一者合觸合山逼體骨穴血潰二者離觸刀劍觸身

心xīn肝gān屠tú裂liè如rú是shì合hé觸chù历lì觸chù則zé能néng為wéi道dào為wéi觀guān為wéi斤jīn為wéi案àn历lì見jiàn

心肝屠裂如是合觸歷觸則能為道為觀為廳為案歷見

則zé能néng為wéi燒shāo為wéi熱ruò历lì听tīng則zé能néng為wéi撞zhuàng為wéi击jī為wéi刺zì為wéi射shè历lì息xī則zé能néng

則能為燒為熱歷聽則能為撞為擊為刺為射歷息則能

為wéi括kuò為wéi袋dài為wéi拷kǎo為wéi縛fù历lì尝cháng則zé能néng為wéi耕gēng為wéi鉗qián為wéi斬zhǎn為wéi截jié历lì思sī

為括為袋為拷為縛歷嘗則能為耕為鉗為斬為截歷思

則zé能néng為wéi墜zhuì為wéi飞fēi為wéi煎jiān為wéi炙zhì

則能為墜為飛為煎為炙

六liù者zhě思sī報hào招zhāo引yīn惡è果guǒ此cǐ思sī業yè交jiāo則zé臨lín終zhōng時shí先xiān見jiàn惡è風fēng吹chuī壞huài

六者思報招引惡果此思業交則臨終時先見惡風吹壞

國guó土tǔ亡wáng者zhě神shén識shí被bèi吹chuī上shàng空kōng旋xuán落luò乘chéng風fēng墮duò无wú間jiān獄yù發fā明míng二èr相xiàng

國土亡者神識被吹上空旋落乘風墮無間獄發明二相

一yī者zhě不bù覺jué迷mí極jí則zé荒huāng奔bēn走zǒu不bù息xī二èr者zhě不bù迷mí覺jué知zhī則zé苦kǔ无wú量liàng

一者不覺迷極則荒奔走不息二者不迷覺知則苦無量

煎jiān燒shāo痛tòng深shēn難nán忍rěn如 Rú是shì邪xié思sī結jié思sī則zé能néng為wéi方fāng為wéi所suǒ結jié見jiàn則zé能néng

煎燒痛深難忍如是邪思結思則能為方為所結見則能

為wéi鑒jiàn為wéi證zhèng結jié聽tīng則zé能néng為wéi大dà合hé石shí為wéi冰bīng為wéi霜shuāng為wéi土tǔ為wéi霧wù結jié息xī

為鑒為證結聽則能為大合石為冰為霜為土為霧結息

則能為大火車火船火檻結嘗則能為大叫喚為悔為泣

則能為大火車火船火檻結嘗則能為大叫喚為悔為泣

結觸則能為大為小為一日中萬生萬死為偃為仰

結觸則能為大為小為一日中萬生萬死為偃為仰

阿難是名地獄十因六果皆是眾生迷妄所造若諸眾生

阿難是名地獄十因六果皆是眾生迷妄所造若諸眾生

惡業圓造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根各造及彼

惡業圓造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根各造及彼

所作兼境兼根是人則入八無間獄身口意三作殺盜淫

所作兼境兼根是人則入八無間獄身口意三作殺盜淫

是人則入shì rén則入zé入rù十shí八bā地dì獄yù三sān業yè不bù兼jiān中zhōng間jiān或huò為wéi一yī殺shā一yī盜dào是shì人rén

是人則入十八地獄三業不兼中間或為一殺一盜是人

則入zé入rù三sān十shí六liù地dì獄yù見jiàn見jiàn一yī根gēn單dān犯fàn一yī業yè是shì人rén則入zé入rù一yī百bǎi八bā

則入三十六地獄見見一根單犯一業是人則入一百八

地dì獄yù由yóu是shì眾zhòng生shēng別bié作zuò別bié造zào于yú世shì界jiè中zhōng入rù同tóng分fēn地dì妄wàng想xiǎng發fā生shēng

地獄由是眾生別作別造於世界中入同分地妄想發生

非fēi本běn來lái有yǒu

非本來有

復fù次cì阿ā難nán是shì諸zhū眾zhòng生shēng非fēi破pò律lǜ儀yí犯fàn菩pú薩sà戒jiè毀huǐ佛fó涅niè槃pán諸zhū余yú

復次阿難是諸眾生非破律儀犯菩薩戒毀佛涅槃諸餘

雜業zá yè 歷劫lì jié 燒然shāo rán 後還罪畢hòu huán zuì bì 受諸鬼形shòu zhū guǐ xíng 若於本因貪物ruò yú běn yīn貪 wù 為罪wéi zuì

雜業。歷劫燒然。後還罪畢。受諸鬼形。若於本因。貪物為罪。

是人罪畢shì rén zuì bì 遇物yù wù 成chéng 形xíng 名為怪鬼míng wéi guài guǐ 貪色貪 tān sè 為罪wéi zuì 是人罪畢shì rén zuì bì 遇風yù fēng

是人罪畢。遇物成形。名為怪鬼。貪色為罪。是人罪畢。遇風

成形chéng xíng 名為魅鬼míng wéi méi guǐ 貪惑貪 tān huò 為罪wéi zuì 是人罪畢shì rén zuì bì 遇畜yù chù 成chéng 形xíng 名為魅鬼míng wéi méi guǐ

成形。名為魅鬼。貪惑為罪。是人罪畢。遇畜成形。名為魅鬼。

貪恨貪 tān hèn 為罪wéi zuì 是人罪畢shì rén zuì bì 遇蟲yù chóng 成chéng 形xíng 名為蟲毒鬼míng chóng dú guǐ 貪憶貪 tān yì 為罪wéi zuì 是人罪畢shì rén zuì bì

貪恨為罪。是人罪畢。遇蟲成形。名為蟲毒鬼。貪憶為罪。是人

罪畢zuì bì 遇衰yù shuāi 成chéng 形xíng 名為疔鬼míng wéi fǎng guǐ 貪傲貪 tān ào 為罪wéi zuì 是人罪畢shì rén zuì bì 遇氣yù qì 成chéng 形xíng

罪畢。遇衰成形。名為疔鬼。貪傲為罪。是人罪畢。遇氣成形。

名míng為wéi餓è鬼guǐ貪ān罔wǎng為wéi罪zuì是shì人ren罪zuì畢bì遇yù幽yōu為wéi形xíng名míng為wéi魘yǎn鬼guǐ貪ān明míng

名為餓鬼。貪罔為罪。是人罪畢。遇幽為形。名為魘鬼。貪明

為wéi罪zuì是shì人ren罪zuì畢bì遇yù精jīng為wéi形xíng名míng魍wǎng魎liǎng鬼guǐ貪ān成chéng為wéi罪zuì是shì人ren罪zuì畢bì

為罪。是人罪畢。遇精為形。名魍魎鬼。貪成為罪。是人罪畢。

遇yù明míng為wéi形xíng名míng役yì使shǐ鬼guǐ貪ān黨dǎng為wéi罪zuì是shì人ren罪zuì畢bì遇yù人ren為wéi形xíng名míng傳chuán

遇明為形。名役使鬼。貪黨為罪。是人罪畢。遇人為形。名傳

送sòng鬼guǐ阿ā難nán是shì人ren皆jiē以yǐ純chún情qíng墜zhuì落luò業yè火huǒ燒shāo乾gān上shàng出chū為wéi鬼guǐ此cǐ等děng

送鬼。阿難。是人皆以純情墜落。業火燒乾。上出為鬼。此等

皆jiē是shì自zì妄wàng想xiǎng業yè之zhī所suǒ招zhāo引yǐn若ruò悟wù菩pú提tí則zé妙miào圓yuán明míng本běn無wú所suǒ有yǒu

皆是自妄想業之所招引。若悟菩提。則妙圓明。本無所有。

復次阿難。鬼業既盡。則情與想二俱成空。方於世間。與元

復次阿難。鬼業既盡。則情與想二俱成空。方於世間。與元

負人怨對相值。身為畜生。酬其宿債。物怪之鬼。物銷報盡。

負人怨對相值。身為畜生。酬其宿債。物怪之鬼。物銷報盡。

生於世間。多為梟類。風魃之鬼。風銷報盡。生於世間。多為

生於世間。多為梟類。風魃之鬼。風銷報盡。生於世間。多為

咎征。一切異類。畜魅之鬼。畜死報盡。生於世間。多為狐類。

咎徵。一切異類。畜魅之鬼。畜死報盡。生於世間。多為狐類。

蟲。蟲之鬼。蟲滅報盡。生於世間。多為毒類。衰癘之鬼。衰窮

蟲。蟲之鬼。蟲滅報盡。生於世間。多為毒類。衰癘之鬼。衰窮

報bào盡jìn生shēng于yú世shì間jiān多duō為wéi蛔huí類lèi受shòu氣qì之zhī鬼guǐ氣qì銷xiāo報bào盡jìn生shēng于yú世shì間jiān

報盡。生於世間。多為蛔類。受氣之鬼。氣銷報盡。生於世間。

多duō為wéi食shí類lèi綿mián幽yōu之zhī鬼guǐ幽yāu銷xiāo報bào盡jìn生shēng于yú世shì間jiān多duō為wéi服fú類lèi和hé精jīng

多為食類。綿幽之鬼。幽銷報盡。生於世間。多為服類。和精

之zhī鬼guǐ和hé銷xiāo報bào盡jìn生shēng于yú世shì間jiān多duō為wéi應yīng類lèi明míng靈líng之zhī鬼guǐ明míng滅miè報bào盡jìn

之鬼。和銷報盡。生於世間。多為應類。明靈之鬼。明滅報盡。

生shēng于yú世shì間jiān多duō為wéi休xiū征zhēng一yī切qiè諸zhū類lèi依yī人rén之zhī鬼guǐ人rén亡wáng報bào盡jìn生shēng于yú

生於世間。多為休徵。一切諸類。依人之鬼。人亡報盡。生於

世shì間jiān多duō于yú循xún類lèi阿ā難nán是shì等děng皆jiē以yǐ業yè火huǒ干gān枯kū酬chóu其qí宿sù債zhài傍bàng為wéi

世間。多於循類。阿難。是等皆以業火乾枯。酬其宿債。傍為

畜生chù shēng 此等cǐ děng 亦皆yì jiē 自虛妄zì xū wàng 業之所招yè zhī suǒ zhāo 引yǐn 若悟ruò wù 菩提pú tí 則此妄緣zé cǐ wàng yuán

畜生。此等亦皆自虛妄業之所招引。若悟菩提。則此妄緣。

本無běn wú 所有yǒu 如汝所言rú rǔ suǒ yán 寶蓮香等bǎo lián xiāng děng 及琉璃王jí lóu lí wáng 善星比丘shàn xīng bǐ qiū 如是shì

本無所有。如汝所言寶蓮香等及琉璃王。善星比丘。如是。

惡業è yè 本自發明běn zì fā míng 非從天降fēi cóng tiān jiàng 亦非地生yì fēi dì shēng 亦非人與yì fēi rén yǔ 自妄zì wàng 所招suǒ zhāo

惡業。本自發明。非從天降。亦非地生。亦非人與。自妄所招。

還hái 自來受zì lái shòu 菩提心pú tí xīn 中皆為zhōng jiē wéi 浮妄fú wàng 虛想xū xiǎng 凝結níng jié

還自來受。菩提心中。皆為浮妄虛想凝結。

復次fù cì 阿難ā nán 從是畜生cóng shì chù shēng 酬償chóu cháng 先債xiān zhài 若彼ruò bǐ 酬者chóu zhě 分越fēn yuè 所suǒ 酬chóu 此等cǐ děng

復次阿難。從是畜生。酬償先債。若彼酬者。分越所酬。此等。

衆生zhòng shēng 還復hái fù 爲人wéi rén 返徵fǎn zhēng 其剩qí shèng 如彼 Rú bǐ 有 yǒu 力 lì 兼 jiān 有 yǒu 福 fú 德 dé 則 zé 于 yú 人 rén 中 zhōng

衆生還復爲人返徵其剩如彼有力兼有福德則於人中

不捨 bù shě 人 rén 身 shēn 酬 chóu 還 huán 彼 bǐ 力 lì 若 ruò 无 wú 福 fú 者 zhě 還 hái 爲 wéi 畜 chù 生 shēng 償 cháng 彼 bǐ 余 yú 直 zhí 阿 ā 難 nán

不捨人身酬還彼力若無福者還爲畜生償彼餘直阿難

當知 dāng zhī 若 ruò 用 yòng 錢 qián 物 wù 或 huò 役 yì 其 qí 力 lì 償 cháng 足 zú 自 zì 停 tíng 如 Rú 于 yú 中 zhōng 間 jiān 杀 shā 彼 bǐ 身 shēn 命 mìng

當知若用錢物或役其力償足自停如於中間殺彼身命

或食 huà shí 其 jī 肉 ròu 如 Rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 經 jīng 微 wēi 塵 chén 劫 jié 相 xiāng 食 shí 相 xiāng 誅 zhū 犹 yóu 如 Rú 轉 zhuǎn 輪 lún 互 hù 爲 wéi

或食其肉如是乃至經微塵劫相食相誅猶如轉輪互爲

高 gāo 下 xià 无 wú 有 yǒu 休 xiū 息 xī 除 chú 奢 shē 摩 mó 他 tā 及 jí 佛 fó 出 chū 世 shì 不 bù 可 kě 停 tíng 寢 qǐn 汝 rǔ 今 jīn 應 yīng 知 zhī

高下無有休息除奢摩他及佛出世不可停寢汝今應知

彼梟倫者xiāo lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合頑類cān hé wán lèi 彼咎徵者bǐ jiù zhēng zhě 酬足chóu zú

彼梟倫者xiāo lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合頑類cān hé wán lèi 彼咎徵者bǐ jiù zhēng zhě 酬足chóu zú

復形xiíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合愚類cān hé yú lèi 彼狐倫者bǐ hú lún zhě 酬足chóu zú 復形xiíng 生人道中shēng rén dào zhōng

復形xiíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合愚類cān hé yú lèi 彼狐倫者bǐ hú lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng

參于chān yú 狠類hěn lèi 彼毒倫者bǐ dú lún zhě 酬足chóu zú 復形xiíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合庸類cān hé yōng lèi 彼蛔huí

參於chān yú 狠類hěn lèi 彼毒倫者bǐ dú lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合庸類cān hé yōng lèi 彼蛔

倫者lún zhě 酬足chóu zú 復形xiíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合微類cān hé wēi lèi 彼食倫者bǐ shí lún zhě 酬足chóu zú 復形xiíng

倫者lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合微類cān hé wēi lèi 彼食倫者bǐ shí lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng

生人道中shēng rén dào zhōng 參合柔類cān hé róu lèi 彼服倫者bǐ fú lún zhě 酬足chóu zú 復形xiíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合

生人道中shēng rén dào zhōng 參合柔類cān hé róu lèi 彼服倫者bǐ fú lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合

勞 láo 类 lèi 彼 bǐ 应 ying 伦 lún 者 zhě 酬 chóu 足 zú 复 fù 形 xíng 生 shēng 人 rén 道 dào 中 zhōng 参 cān 于 yú 文 wén 类 lèi 彼 bǐ 休 xiū 征 zhēng 者 zhě

勞類彼應倫者。酬足復形。生人道中。參於文類。彼休徵者。

酬 chóu 足 zú 复 fù 形 xíng 生 shēng 人 rén 道 dào 中 zhōng 参 cān 合 hé 明 míng 类 lèi 彼 bǐ 诸 zhū 循 xún 伦 lún 酬 chóu 足 zú 复 fù 形 xíng 生 shēng 人 rén

酬足復形。生人道中。參合明類。彼諸循倫。酬足復形。生人

道 dào 中 zhōng 参 cān 于 yú 达 dá 类 lèi 阿 ā 难 nán 是 shì 等 děng 皆 jiē 以 yǐ 宿 sù 债 zhài 毕 bì 酬 chóu 复 fù 形 xíng 人 rén 道 dào 皆 jiē 无 wú

道中。參於達類。阿難。是等皆以宿債畢。酬復形。人道皆無

始 shǐ 来 lái 业 yè 计 jì 顛 diān 倒 dǎo 相 xiāng 生 shēng 相 xiāng 杀 shā 不 bù 遇 yù 如 rú 来 lái 不 bù 闻 wén 正 zhèng 法 fǎ 于 yú 尘 chén 劳 láo 中 zhōng

始來。業計顛倒。相生相殺。不遇如來。不聞正法。於塵勞中。

法 fǎ 尔 ěr 轮 lún 转 zhuǎn 此 cǐ 辈 bèi 名 míng 为 wéi 可 kě 怜 lián 悯 mǐn 者 zhě

法尔輪轉。此輩名為可憐愍者。

阿難復有從人不依正覺修三摩地別修妄念存想固形

阿難復有從人不依正覺修三摩地別修妄念存想固形

游于山林人不及處有十仙種阿難彼諸衆生堅固服餌

遊於山林人不及處有十仙種阿難彼諸衆生堅固服餌

而不休息食道圓成名地行仙堅固草木而不休息藥道

而不休息食道圓成名地行仙堅固草木而不休息藥道

圓成名飛行仙堅固金石而不休息化道圓成名遊行仙

圓成名飛行仙堅固金石而不休息化道圓成名遊行仙

堅固動止而不息氣精圓成名空行仙堅固津液而不

堅固動止而不息氣精圓成名空行仙堅固津液而不

休息xiū xī潤德rùn dé圓成yuán chéng名天míng tiān行仙xíng xiān堅固jiān gù精色jīng sè而ér不bù休xiū息xī吸粹xī cuì圓成yuán chéng

休息潤德圓成名天行仙堅固精色而不休息吸粹圓成

名通míng tōng行仙xíng xiān堅固jiān gù咒禁zhòu jìn而ér不bù休xiū息xī術法shù fǎ圓成yuán chéng名道míng dào行仙xíng xiān堅固jiān gù

名通行仙堅固呪禁而不休息術法圓成名道行仙堅固

思念sī niàn而ér不bù休xiū息xī思憶sī yì圓成yuán chéng名照míng zhào行仙xíng xiān堅固jiān gù交遘jiāo gòu而ér不bù休xiū息xī

思念而不休息思憶圓成名照行仙堅固交遘而不休息

感應gǎn yìng圓成yuán chéng名精míng jīng行仙xíng xiān堅固jiān gù變化biàn huà而ér不bù休xiū息xī覺悟jué wù圓成yuán chéng名絕míng jué

感應圓成名精行仙堅固變化而不休息覺悟圓成名絕

行仙xíng xiān阿難ā nán是等shì děng皆jiē于yú人rén中zhōng煉心liàn xīn不bù循xún正zhèng覺jué別bié得dé生shēng理lǐ壽shòu千qiān

行仙阿難是等皆於人中鍊心不循正覺別得生理壽千

万wàn岁suì休xiū止zhǐ深shēn山shān或huò大dà海hǎi岛dǎo绝jué于yú人rén境jìng斯sī亦yì轮lún回huí妄wàng想xiǎng流liú转zhuǎn

萬歲休止深山。或大海島。絕於人境。斯亦輪迴。妄想流轉。

不bù修xiū三sān昧mèi報bào尽jìn还hái来lái散sàn入rù诸zhū趣qù

不修三昧。報盡還來。散入諸趣。

阿ā难nán诸zhū世shì间jiān人rén不bù求qiú常cháng住zhù未wèi能néng舍shě诸zhū妻qī妾qiè恩ēn爱ài于yú邪xié淫yín中zhōng

阿難。諸世閒人。不求常住。未能捨諸妻妾恩愛。於邪淫中。

心xīn不bù流liú逸yì澄chéng瑩yíng生shēng明míng命mìng終zhōng之zhī后hòu邻lín于yú日rì月yuè如 Rú是shì一yī类lèi名míng四sì

心不流逸。澄瑩生明。命終之後。隣於日月。如是一類。名四

天tiān王wáng天tiān于yú己jǐ妻qī房fáng淫yín爱ài微wēi薄bó于yú淨jìng居jū时shí不bù得dé全quán味wèi命mìng終zhōng之zhī

天王天。於己妻房。姪愛微薄。於淨居時。不得全味。命終之

后hòu超chāo日rì月yuè明míng居jū人rén間jiān頂dǐng如rú是shì一yī類lèi名míng忉dāo利lì天tiān逢féng欲yù暫zàn交jiāo去qù

後。超日月明。居人間頂。如是一類。名忉利天。逢欲暫交。去

无wú思sī忆yì于yú人rén間jiān世shì動dòng少shǎo靜jìng多duō命mìng終zhōng之zhī后hòu于yú虛xū空kōng中zhōng朗lǎng然rán安ān

無思憶。於人間世。動少靜多。命終之後。於虛空中。朗然安

住zhù日rì月yuè光guāng明míng上shàng照zhào不bù及jí是shì諸zhū人rén等děng自zì有yǒu光guāng明míng如rú是shì一yī類lèi名míng

住。日月光明。上照不及。是諸人等自有光明。如是一類。名

須xū焰yàn摩má天tiān一yī切qiè時shí靜jìng有yǒu應yīng觸chù來lái未wèi能néng違wéi戾lì命mìng終zhōng之zhī后hòu上shàng升shēng

須燄摩天。一切時靜。有應觸來。未能違戾。命終之後。上昇

精jīng微wēi不bù接jiē下xià界jiè諸zhū人rén天tiān境jìng乃nǎi至zhì劫jié壞huài三sān災zāi不bù及jí如rú是shì一yī類lèi

精微。不接下界諸人天境。乃至劫壞三災不及。如是一類。

名 míng 兜 dāu 率 shuài 陀 tuó 天 tiān 我 wǒ 无 wú 欲 yù 心 xīn 应 yīng 汝 rǔ 行 xíng 事 shì 于 yú 横 héng 陈 chén 时 shí 味 wèi 如 rú 嚼 jiáo 蜡 là 命 mìng

名兜率陀天。我無欲心。應汝行事。於橫陳時。味如嚼蠟。命

終 zhōng 之 zhī 后 hòu 生 shēng 越 yuè 化 huà 地 dì 如 rú 是 shì 一 yī 類 lèi 名 míng 乐 lè 变 biàn 化 huà 天 tiān 无 wú 世 shì 间 jiān 心 xīn 同 tóng 世 shì

終之後。生越化地。如是一類。名樂變化天。無世閒心。同世

行 xíng 事 shì 于 yú 行 xíng 事 shì 交 jiāo 了 liǎo 然 rán 超 chāo 越 yuè 命 mìng 終 zhōng 之 zhī 后 hòu 遍 biàn 能 néng 出 chū 超 chāo 化 huà 无 wú 化 huà 境 jìng

行事。於行事交。了然超越。命終之後。遍能出超化無化境。

如 rú 是 shì 一 yī 類 lèi 名 míng 他 tā 化 huà 自 zì 在 zài 天 tiān 阿 ā 難 nán 如 rú 是 shì 六 liù 天 tiān 形 xíng 虽 suī 出 chū 动 dòng 心 xīn 迹 jì

如是一類。名他化自在天。阿難。如是六天。形雖出動。心跡

尚 shàng 交 jiāo 自 zì 此 cǐ 已 yǐ 还 huán 名 míng 为 wéi 欲 yù 界 jiè

尚交。自此已還。名為欲界。

大 dà 佛 fó 頂 dīng 萬 wàn 行 xíng 首 shǒu 楞 léng 嚴 yán 經 jīng 卷 juàn 第 dì 八 bā

大佛頂萬行首楞嚴經卷第八

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第九

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行

卷第九

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智慧但能執身

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智慧但能執身

不行淫欲若行若坐若坐若想念念俱無愛染不生無留欲界是人

不行淫欲若行若坐若坐若想念念俱無愛染不生無留欲界是人

應念yīng niàn身為梵侶wéi fàn lǚ如是rú shì一類yī lèi名梵眾míng fàn zhòng天tiān欲yù習xí既jì除chú離lí欲yù心xīn現xiàn

應念身為梵侶。如是一類名梵眾天。欲習既除。離欲心現。

于諸律儀yú zhū lǚ yí愛樂ài lè隨順suí shùn是人rén應時yīng shí能行néng xíng梵德fàn dé如是rú shì一類yī lèi名梵míng fàn

於諸律儀。愛樂隨順。是人應時能行梵德。如是一類名梵

輔天fǔ tiān身心xīn shēn妙圓miào yuán威儀wēi yí不bù缺quē清淨qīng jìng禁戒jìn jiè加以jiā yǐ明悟míng wù是人rén應時yīng shí

輔天身心妙圓。威儀不缺。清淨禁戒。加以明悟。是人應時

能統néng tǒng梵眾fàn zhòng為大wéi dà梵王fàn wáng如是rú shì一類yī lèi名大梵天míng dà fàn tiān阿難ā nán此三勝cǐ sān shèng流liú

能統梵眾。為大梵王。如是一類名大梵天。阿難。此三勝流。

一切yī qiè苦惱kǔ nǎo所suǒ不bù能néng逼bī虽suī非正修fēi zhèng xiū真zhēn三摩地sān mó dì清淨qīng jìng心中xīn zhōng諸漏zhū lóu

一切苦惱所不能逼。雖非正修真三摩地。清淨心中。諸漏

不動名不 dòng 名 míng為初禪為 wéi 初 chū 禪 chán

不動名為初禪。

阿難阿 ā 難 nán其次其 qí 次 cì梵天梵 fàn 天 tiān統攝統 tǒng 攝 shè梵人梵 fàn 人 rén圓滿圓 yuán 滿 mǎn梵行梵 fàn 行 xíng澄心澄 chéng 心 xīn不動不 bù 動 dòng寂湛寂 jì 湛 zhàn生光生 shēng 光 guāng

阿難。其次梵天統攝梵人圓滿梵行。澄心不動。寂湛生光。

如是如 rú 是 shì一類一 yī 類 lèi名少名 míng 少 shǎo光天光 guāng 天 tiān光光光 guāng 相 xiāng然然 rán照耀照 zhào 耀 yào无尽无 wú 尽 jìn映映 yǐng十方十 shí 方 fāng界界 jiè遍遍 biàn成成 chéng

如是一類名少光天。光光相然。照耀無盡。映十方界。遍成

琉璃琉 liú 璃 lí如是如 rú 是 shì一類一 yī 類 lèi名无量无 wú 量 liàng光天光 guāng 天 tiān吸持吸 xī 持 chí圓光圓 yuán 光 guāng成就成 chéng 就 jiù教體教 jiào 體 tǐ發化發 fā 化 huà清清 qīng

琉璃。如是一類名無量光天。吸持圓光。成就教體。發化清

淨淨 jìng應用應 yìng 用 yòng无尽无 wú 尽 jìn如是如 rú 是 shì一類一 yī 類 lèi名光音天名 míng 光 guāng 音 yīn 天 tiān阿難阿 ā 難 nán此三此 cǐ 三 sān勝流勝 shèng 流 liú一切一 yī 切 qiè憂憂 yōu

淨。應用無盡。如是一類名光音天。阿難。此三勝流。一切憂

懸xuán所suǒ不bù能néng逼bī雖suī非fēi正zhèng修xiū真zhēn三sān摩mó地dì清qīng淨jìng心xīn中zhōng粗cū漏lòu已yǐ伏fú名míng

懸所不能逼。雖非正修真三摩地。清淨心中。麤漏已伏。名

為wéi二èr禪chán

為二禪。

阿ā難nán如rú是shì天tiān人rén圓yuán光guāng成chéng音yīn披pī音yīn露lù妙miào發fā成chéng精jīng行xíng通tōng寂jì滅miè樂lè

阿難。如是天人。圓光成音。披音露妙。發成精行。通寂滅樂。

如rú是shì一yī類lèi名míng少shǎo淨jìng天tiān淨jìng空kōng現xiàn前qián引yīn發fā无wú际jì身shēn心xīn輕qīng安ān成chéng寂jì

如是一類名少淨天。淨空現前。引發無際。身心輕安。成寂

滅miè樂lè如rú是shì一yī類lèi名míng无wú量liàng淨jìng天tiān世shì界jiè身shēn心xīn一yī切qiè圓yuán淨jìng淨jìng德dé成chéng

滅樂。如是一類名無量淨天。世界身心。一切圓淨。淨德成

就jiù勝shèng託tuō現xiàn前qián歸guī寂jì滅miè樂lè如 Rú是shì一yī類lèi名míng遍biàn淨jìng天tiān阿ā難nán此cǐ三sān勝shèng

就勝託現前歸寂滅樂如是一類名遍淨天阿難此三勝

流liú具jù大dà隨suí順shùn身shēn心xīn安ān隱yǐn得dé無wú量liàng樂lè虽suī非fēi正zhèng得dé真zhēn三sān摩mó地dì安ān

流具大隨順身心安隱得無量樂雖非正得真三摩地安

隱yīn心xīn中zhōng歡huān喜xǐ畢bì具jù名míng為wéi三sān禪chán

隱心中歡喜畢具名為三禪

阿ā難nán次cì復fù天tiān人rén不bù逼bī身shēn心xīn苦kǔ因yīn已yǐ盡jìn樂lè非fēi常cháng住zhù久jiǔ必bì壞huài生shēng

阿難次復天人逼迫身心苦因已盡樂非常住久必壞生

苦kǔ樂lè二èr心xīn俱jù時shí頓dùn捨shě粗cū重zhòng相xiàng滅miè淨jìng福fú性xìng生shēng如 Rú是shì一yī類lèi名míng福fú

苦樂二心俱時頓捨麁重相滅淨福性生如是一類名福

生shēng天tiān舍shě心xīn圓yuán融róng勝shèng解jiě清qīng淨jìng福fú无wú遮zhē中zhōng得dé妙miào隨suí順shùn窮qióng未wèi來lái际jì

生天捨心圓融勝解清淨福無遮中得妙隨順窮未來際

如 Rú 是 shì 一 yī 類 lèi 名 míng 福 fú 愛 ài 天 tiān 阿 ā 難 nán 從 cóng 是 shì 天 tiān 中 zhōng 有 yǒu 二 èr 歧 qí 路 lù 若 ruò 于 yú 先 xiān 心 xīn

如是一類名福愛天阿難從是天中有二歧路若於先心

无 wú 量 liàng 淨 jìng 光 guāng 福 fú 德 dé 圓 yuán 明 míng 修 xiū 證 zhèng 而 ér 住 zhù 如 Rú 是 shì 一 yī 類 lèi 名 míng 廣 guǎng 果 guǒ 天 tiān 若 ruò 于 yú

無量淨光福德圓明修證而住如是一類名廣果天若於

先 xiān 心 xīn 双 shuāng 厌 yàn 苦 kǔ 乐 lè 精 jīng 研 yán 舍 shě 心 xīn 相 xiāng 續 xù 不 bù 斷 duàn 圓 yuán 窮 qióng 舍 shě 道 dào 身 shēn 心 xīn 俱 jù 灭 miè

先心雙厭苦樂精研捨心相續不斷圓窮捨道身心俱滅

心 xīn 慮 lǜ 灰 huī 凝 níng 經 jīng 五 wǔ 百 bǎi 劫 jié 是 shì 人 rén 既 jì 以 yǐ 生 shēng 灭 miè 為 wéi 因 yīn 不 bù 能 néng 發 fā 明 míng 不 bù 生 shēng

心慮灰凝經五百劫是人既以生滅為因不能發明不生

滅性miè xìng初半chū bàn劫滅jié miè後半hòu bàn劫生jié shēng如是rú shì一類yī lèi名無míng wú想天xiǎng tiān阿難ā nán此四cǐ sì

滅性初半劫滅後半劫生如是一類名無想天阿難此四

勝流shèng liú一切yī qiè世間shì jiān諸苦zhū kǔ樂境lè jìng所不能suǒ bù néng動dòng雖非suī fēi無為wú wéi真zhēn不動dòng地dì

勝流一切世間諸苦樂境所不能動雖非無為真不動地

有所yǒu suǒ得de心xīn功gōng用yòng純chún熟shú名míng為wéi四sì禪chán

有所得心功用純熟名為四禪

阿難ā nán此中cǐ zhōng復有fù yǒu五不wǔ bù還huán天tiān于下yú xià界中jiè zhōng九品jiǔ pǐn習氣xí qì俱jù時shí滅miè盡jìn

阿難此中復有五不還天於下界中九品習氣俱時滅盡

苦樂kǔ lè雙亡shuāng wáng下無xià wú卜居bǔ jū故于gù yú舍心shě xīn众zhòng同tóng分fēn中zhōng安立ān lì居處jū chù阿難ā nán

苦樂雙亡下無卜居故於捨心衆同分中安立居處阿難

苦kǔ乐lè两liǎng灭miè斗dòu心xīn不bù交jiāo如 Rú是shì一yī类lèi名míng无wú烦fán天tiān机jī括kuò独dú行xíng研yán交jiāo

苦樂兩滅。鬪心不交。如是一類名無煩天。機括獨行。研交

无wú地dì如 Rú是shì一yī类lèi名míng无wú热rè天tiān十shí方fāng世shì界jiè妙miào见jiàn圆yuán澄chéng更gèng无wú尘chén象xiàng

無地。如是一類名無熱天。十方世界。妙見圓澄。更無塵象

一yī切qiè沉chén垢gòu如 Rú是shì一yī类lèi名míng善shàn见jiàn天tiān精jīng见jiàn现xiàn前qián陶táo鑄zhù无wú碍ài如 Rú是shì

一切沉垢。如是一類名善見天。精見現前。陶鑄無碍。如是

一yī类lèi名míng善shàn现xiàn天tiān究jiū竟jìng群qún几jī穷qióng色sè性xìng性xìng入rù无wú边biān际jì如 Rú是shì一yī类lèi

一類名善現天。究竟群幾。窮色性性入無邊際。如是一類

名míng色sè究jiū竟jìng天tiān

名色究竟天。

阿難此不還天彼諸四禪四位天王獨有欽聞不能知見

阿難此不還天彼諸四禪四位天王獨有欽聞不能知見

如今世間曠野深山聖道場地皆阿羅漢所住持故世間

如今世間曠野深山聖道場地皆阿羅漢所住持故世間

粗人所不能見阿難是十八天獨行無交未盡形累自此

麤人所不能見阿難是十八天獨行無交未盡形累自此

已還名為色界

已還名為色界

復次阿難從是有頂色邊際中其間復有二種歧路若於

復次阿難從是有頂色邊際中其間復有二種歧路若於

舍心shě xīn發明fā míng智慧zhì huì慧光huì guāng圓通yuán tōng便出biàn chū塵界chén jiè成阿chéng ā羅漢luó hàn入菩rù pú薩sà乘chéng

捨心發明智慧慧光圓通便出塵界成阿羅漢入菩薩乘

如是rú shì一類yī lèi名為míng wéi迴心huí xīn大阿dà ā羅漢luó hàn若在zài zài捨心shě xīn捨厭shě yàn成就chéng jiù覺身jué shēn

如是一類名為迴心大阿羅漢若在捨心捨厭成就覺身

為碍wéi ài銷碍xiāo ài入空rù kōng如是rú shì一類yī lèi名為míng wéi空處kōng chù諸碍zhū ài既ji銷xiāo无碍wú ài无滅wú miè

為碍銷碍入空如是一類名為空處諸碍既銷無碍無滅

其qí中zhōng唯留wéi liú阿賴ā lài耶識yé shí全quán于yú末那mà nà半bàn分fēn微細wēi xì如 Rú是shì一類yī lèi名為míng wéi

其中唯留阿賴耶識全於末那半分微細如是一類名為

識處shí chù空色kōng sè既亡ji wáng識心shí xīn都滅dōu miè十方shí fāng寂然jì rán迴jiōng无wú攸yāu往wǎng如 Rú是shì一類yī lèi

識處空色既亡識心都滅十方寂然迴无攸往如是一類

名 míng 无 wú 所 suǒ 有 yǒu 处 chù 识 shí 性 xìng 不 bù 动 dòng 以 yǐ 灭 miè 穷 qióng 研 yán 于 yú 无 wú 尽 jìn 中 zhōng 发 fā 宣 xuān 尽 jìn 性 xìng 如 rú

名無所有處。識性不動。以滅窮研。於無盡中。發宣盡性。如

存 cún 不 bù 存 cún 若 ruò 尽 jìn 非 fēi 尽 jìn 如 rú 是 shì 一 yī 类 lèi 名 míng 为 wéi 非 fēi 想 xiǎng 非 fēi 非 fēi 想 xiǎng 处 chù 此 cǐ 等 děng 穷 qióng

存不存。若盡非盡。如是一類名為非想非非想處。此等窮

空 kōng 不 bù 尽 jìn 空 kōng 理 lǐ 从 cóng 不 bù 还 huán 天 tiān 圣 shèng 道 dào 穷 qióng 者 zhě 如 rú 是 shì 一 yī 类 lèi 名 míng 不 bù 回 huí 心 xīn 钝 dūn

空不盡空理。從不還天聖道窮者。如是一類名不迴心鈍

阿 ā 罗 luó 汉 hàn 若 ruò 从 cóng 无 wú 想 xiǎng 诸 zhū 外 wài 道 dào 天 tiān 穷 qióng 空 kōng 不 bù 归 guī 迷 mí 漏 lòu 无 wú 闻 wén 便 biàn 入 rù 轮 lún

阿羅漢。若從無想諸外道天。窮空不歸。迷漏無聞。便入輪

转 zhuǎn 阿 ā 难 nán 是 shì 诸 zhū 天 tiān 上 shàng 各 gè 各 gè 天 tiān 人 rén 则 zé 是 shì 凡 fán 夫 fū 业 yè 果 guǒ 酬 chóu 荅 dá 荅 dá 尽 jìn 入 rù

轉。阿難。是諸天上各各天人。則是凡夫業果酬荅。荅盡入

輪 lún 彼 bǐ 之 zhī 天 tiān 王 wáng 即 jí 是 shì 菩 pú 薩 sà 游 yóu 三 sān 摩 mó 提 tí 漸 jiàn 次 cì 增 zēng 進 jìn 回 huí 向 xiàng 聖 shèng 倫 lún 所 suǒ

輪。彼之天王。即是菩薩。遊三摩提。漸次增進。迴向聖倫。所

修 xiū 行 xíng 路 lù 阿 ā 難 nán 是 shì 四 sì 空 kōng 天 tiān 身 shēn 心 xīn 滅 miè 盡 jìn 定 dìng 性 xìng 現 xiàn 前 qián 无 wú 業 yè 果 guǒ 色 sè 从 cóng

修行路。阿難。是四空天。身心滅盡。定性現前。無業果色。從

此 cǐ 逮 dài 終 zhōng 名 míng 无 wú 色 sè 界 jiè 此 cǐ 皆 jiē 不 bù 了 liǎo 妙 miào 覺 jué 明 míng 心 xīn 積 jī 妄 wàng 發 fā 生 shēng 妄 wàng 有 yǒu 三 sān

此逮終。名無色界。此皆不了妙覺明心。積妄發生。妄有三

界 jiè 中 zhōng 間 jiān 妄 wàng 隨 suí 七 qī 趣 qù 沉 chén 溺 nì 補 bǔ 特 tè 伽 jié 羅 luó 各 gè 从 cóng 其 qí 類 lèi

界。中間妄隨七趣沉溺。補特伽羅。各從其類。

復 fù 次 cì 阿 ā 難 nán 是 shì 三 sān 界 jiè 中 zhōng 復 fù 有 yǒu 四 sì 種 zhǒng 阿 ā 修 xiū 羅 luó 類 lèi 若 ruò 于 yú 鬼 guǐ 道 dào 以 yǐ 護 hù

復次阿難。是三界中。復有四種阿修羅類。若於鬼道。以護

法fa力li乘chéng通tōng入rù空kōng此cǐ阿ā修xiū羅luó从cóng卵luǎn而ér生shēng鬼guǐ趣qù所suǒ攝shè若ruò于yú天tiān中zhōng

法力乘通入空。此阿修羅從卵而生。鬼趣所攝。若於天中。

降jiàng德dé貶biǎn墜zhuì其qí所suǒ卜bǔ居jū鄰lín于yú日rì月yuè此cǐ阿ā修xiū羅luó从cóng胎tāi而ér出chū人rén趣qù

降德貶墜。其所卜居。隣於日月。此阿修羅從胎而出。人趣

所suǒ攝shè有yǒu修xiū羅luó王wáng執zhí持chí世shì界jiè力lì洞dòng无wú畏wèi能néng与yǔ梵fàn王wáng及jí天tiān帝dì釋shì

所攝。有修羅王。執持世界。力洞無畏。能與梵王及天帝釋。

四sì天tiān爭zhēng權quán此cǐ阿ā修xiū羅luó因yīn變biàn化huà有yǒu天tiān趣qù所suǒ攝shè阿ā難nán別bié有yǒu一yī分fēn

四天爭權。此阿修羅因變化有。天趣所攝。阿難。別有一分

下xià劣liè修xiū羅luó生shēng大dà海hǎi心xīn沉chén水shuǐ穴xué口kǒu旦dàn游yóu虛xū空kōng暮mù歸guī水shuǐ宿sù此cǐ阿ā

下劣修羅。生大海心。沉水穴口。旦遊虛空。暮歸水宿。此阿

修 xiū 羅 luó 因 yīn 濕 shī 氣 qì 有 yǒu 畜 chù 生 shēng 趣 qù 掇 shè

修羅因濕氣有畜生趣攝。

阿 ā 難 nán 如 rú 是 shì 地 dì 獄 yù 餓 è 鬼 guǐ 畜 chù 生 shēng 人 rén 及 jí 神 shén 仙 xiān 天 tiān 洎 jì 修 xiū 羅 luó 精 jīng 研 yán 七 qī 趣 qù

阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙天洎修羅精研七趣。

皆 jiē 是 shì 昏 hūn 沉 chén 諸 zhū 有 yǒu 為 wéi 想 xiǎng 妄 wàng 想 xiǎng 受 shòu 生 shēng 妄 wàng 想 xiǎng 隨 suí 業 yè 于 yú 妙 miào 圓 yuán 明 míng 无 wú 作 zuò

皆是昏沉諸有為想妄想受生妄想隨業於妙圓明無作。

本 běn 心 xīn 皆 jiē 如 rú 空 kōng 花 huā 元 yuán 无 wú 所 suǒ 有 yǒu 但 dàn 一 yī 虛 xū 妄 wàng 更 gèng 无 wú 根 gēn 緒 xù 阿 ā 難 nán 此 cǐ 等 děng

本心皆如空花元無所有但一虛妄更無根緒阿難此等。

众 zhòng 生 shēng 不 bù 識 shí 本 běn 心 xīn 受 shòu 此 cǐ 輪 lún 回 huí 經 jīng 无 wú 量 liàng 劫 jié 不 bù 得 dé 真 zhēn 淨 jìng 皆 jiē 由 yóu 隨 suí 順 shùn

衆生不識本心受此輪迴經無量劫不得真淨皆由隨順。

杀shā盜dào淫yín故gù反fǎn此cǐ三sān種zhǒng又yòu則zé出chū生shēng无wú杀shā盜dào淫yín有yǒu名míng鬼guǐ倫lún无wú名míng

殺盜淫故反此三種。又則出生無殺盜淫。有名鬼倫。無名

天tiān趣qù有yǒu无wú相xiāng傾qīng起qǐ輪lún回huí性xìng若ruò得dé妙miào发fā三sān摩mó提tí者zhě則zé妙miào常cháng寂jì

天趣。有無相傾。起輪迴性。若得妙發三摩提者。則妙常寂。

有yǒu无wú二èr无wú二èr亦yì灭miè尚shàng无wú不bù杀shā不bù偷tōu不bù淫yín云yún何hé更gèng隨suí杀shā盜dào

有無二無。無二亦滅。尚無不殺不偷不淫。云何更隨殺盜

淫yín事shì阿ā難nán不bù斷duàn三sān業yè各gè各gè有yǒu私sī因yīn各gè各gè私sī眾zhòng私sī同tóng分fēn非fēi无wú

淫事。阿難。不斷三業。各各有私。因各各私。眾私同分。非無

定dìng处chù自zì妄wàng发fā生shēng生shēng妄wàng无wú因yīn无wú可kě寻xún究jiū汝rǔ勸xù修xiū行xíng欲yù得dé菩pú提tí

定處。自妄發生。生妄無因。無可尋究。汝勸修行。欲得菩提。

要除三惑不盡三惑縱得神通皆是世間有為功用習氣

要除三惑不盡三惑縱得神通皆是世間有為功用習氣

不滅落於魔道雖欲除妄倍加虛偽如來說為可哀憐者

不滅落於魔道雖欲除妄倍加虛偽如來說為可哀憐者

汝妄自造非菩提咎作是說者名為正說若他說者即魔

汝妄自造非菩提咎作是說者名為正說若他說者即魔

王說

王說

即時如來將罷法座於師子牀攬七寶几迴紫金山再來

即時如來將罷法座於師子牀攬七寶几迴紫金山再來

凭 píng 倚 yǐ 普 pǔ 告 gào 大 dà 众 zhòng 及 jí 阿 ā 难 nán 言 yán 汝 rǔ 等 děng 有 yǒu 学 xué 缘 yuán 觉 jué 声 shēng 闻 wén 今 jīn 日 rì 回 huí 心 xīn

凭倚普告大衆及阿難言。汝等有學緣覺聲聞。今日迴心。

趣 qù 大 dà 菩 pú 提 tí 无 wú 上 shàng 妙 miào 觉 jué 吾 wú 今 jīn 已 yǐ 说 shuō 真 zhēn 修 xiū 行 xíng 法 fǎ 汝 rǔ 犹 yóu 未 wèi 识 shí 修 xiū 奢 shē

趣大菩提無上妙覺。吾今已說真修行法。汝猶未識修奢。

摩 mó 他 tā 毗 pí 婆 pó 舍 shě 那 nà 微 wēi 细 xì 魔 mó 事 shì 魔 mó 境 jìng 现 xiàn 前 qián 汝 rǔ 不 bù 能 néng 识 shí 洗 xǐ 心 xīn 非 fēi 正 zhèng

摩他毗婆舍那微細魔事。魔境現前。汝不能識洗心非正。

落 luò 于 yú 邪 xié 见 jiàn 或 huò 汝 rǔ 阴 yīn 魔 mó 或 huò 复 fù 天 tiān 魔 mó 或 huò 著 zhuó 鬼 guǐ 神 shén 或 huò 遭 zāo 魑 chī 魅 mèi 心 xīn 中 zhōng

落於邪見。或汝陰魔。或復天魔。或著鬼神。或遭魑魅。心中。

不 bù 明 míng 认 rèn 贼 zéi 为 wéi 子 zǐ 又 yòu 复 fù 于 yú 中 zhōng 得 dé 少 shǎo 为 wéi 足 zú 如 rú 第 dì 四 sì 禅 chán 无 wú 闻 wén 比 bǐ 丘 qiū

不明認賊為子。又復於中得少為足。如第四禪無聞比丘。

妄言wàng yán 証聖zhèng shèng 天報tiān bào 已畢yǐ bì 衰相shuāi xiàng 現前xiàn qián 謗阿 bàng ā 羅漢luó hàn 身遭shēn zāo 後有hòu yǒu 墮阿duò ā

妄言證聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅漢。身遭後有。墮阿

鼻獄bí yù 汝應 rǔ yīng 諦聽 dì tīng 吾今 wú jīn 為汝 wéi rǔ 仔細 zǐ xì 分別 fēn bié 阿難 ā nán 起立 qǐ lì 并其 bìng qí 會中 huì zhōng

鼻獄。汝應諦聽。吾今為汝。子細分別。阿難起立。并其會中

同有tóng yǒu 學 xué 者 zhě 歡喜 huān xǐ 頂禮 dǐng lǐ 伏 fú 聽 tīng 慈 cí 誨 huì

同有學者。歡喜頂禮。伏聽慈誨。

佛告fó gào 阿難 ā nán 及諸 jí zhū 大衆 dà zhòng 汝等 rǔ děng 當知 dāng zhī 有漏 yǒu lòu 世界 shì jiè 十類 shí lèi 生本 shēng běn 覺 jué

佛告阿難。及諸大衆。汝等當知。有漏世界。十二類生。本覺

妙明miào míng 覺圓jué yuán 心體xīn tǐ 与yǔ 十方shí fāng 佛无fó wú 二无wú 别bié 由yóu 汝妄rǔ wàng 想迷xiǎng mí 理为lǐ wéi 咎jiù

妙明。覺圓心體。與十方佛。無二無別。由汝妄想。迷理為咎。

痴chī愛ài發fā生shēng生shēng發fā遍biàn迷mí故gù有yǒu空kōng性xìng化huà迷mí不bù息xī有yǒu世shì界jiè生shēng則zé此cǐ

癡愛發生。生發遍迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此

十shí方fāng微wēi塵chén國guó土tǔ非fēi無wú漏lòu者zhě皆jiē是shì迷mí頑wán妄wàng想xiǎng安ān立lì當dāng知zhī虛xū空kōng

十方微塵國土。非無漏者。皆是迷頑妄想。當知虛空。

生shēng汝rǔ心xīn內nèi猶yóu如rú片piàn雲yún點diǎn太tài清qīng裏lǐ況kuàng諸zhū世shì界jiè在zài虛xū空kōng耶yé汝rǔ等děng

生汝心內。猶如片雲。點太清裏。況諸世界在虛空耶。汝等

一yī人rén發fā真zhēn歸guī元yuán此cǐ十shí方fāng空kōng皆jiē悉xī銷xiāo殞yǔn云yún何hé空kōng中zhōng所suo有yǒu國guó土tǔ

一人發真歸元。此十方空皆悉銷殞。云何空中。所有國土

而ér不bù振zhèn裂liè汝rǔ輩bèi修xiū禪chán飾shì三sān摩mó地dì十shí方fāng菩pú薩sà及jí諸zhū无wú漏lòu大dà阿ā

而不振裂。汝輩修禪。飾三摩地。十方菩薩及諸無漏大阿

羅漢心精通溜當處湛然一切魔王及鬼神諸凡夫天

羅漢心精通溜當處湛然一切魔王及與鬼神諸凡夫天

見其宮殿無故崩裂大地振坼水陸飛騰無不驚懾凡夫

見其宮殿無故崩裂大地振坼水陸飛騰無不驚懾凡夫

昏暗不覺遷訛彼等咸得五種神通唯除漏盡戀此塵勞

昏暗不覺遷訛彼等咸得五種神通唯除漏盡戀此塵勞

如何令汝摧裂其處是故神鬼及諸天魔魍魎妖精于三

如何令汝摧裂其處是故神鬼及諸天魔魍魎妖精於三

昧時僉來惱汝然彼諸魔雖有大怒彼塵勞內汝妙覺中

昧時僉來惱汝然彼諸魔雖有大怒彼塵勞內汝妙覺中

如風吹光如刀斷水了不相觸汝如沸浪彼如堅冰煖氣

如風吹光如刀斷水了不相觸汝如沸浪彼如堅冰煖氣

漸鄰不日銷殞徒恃神力但為其客成就破亂由汝心中

漸隣不日銷殞徒恃神力但為其客成就破亂由汝心中

五陰主人主人若迷客得其便當處禪那覺悟無惑則彼

五陰主人主人若迷客得其便當處禪那覺悟無惑則彼

魔事無奈何陰銷入明則彼群邪咸受幽氣明能破暗

魔事無奈何陰銷入明則彼群邪咸受幽氣明能破暗

近自銷殞如何敢留擾亂禪定若不悟被陰所迷則汝

近自銷殞如何敢留擾亂禪定若不悟被陰所迷則汝

阿難ā nán必bì為wéi魔má子zǐ成chéng就jiù魔má人rén如 Rú摩má登dēng伽qié殊shū為wéi眇miǎo劣liè彼bǐ虽sūi咒zhòu汝rǔ

阿難必為魔子成就魔人如摩登伽殊為眇劣彼雖呪汝

破pà佛fó律lǜ儀yí八bā萬wàn行xíng中zhōng只zhǐ毀huǐ一yī戒jiè心xīn清qīng淨jìng故gù尚shàng沦wèi lún溺nì此cǐ乃nǎi

破佛律儀八萬行中祇毀一戒心清淨故尚未淪溺此乃

隳huī汝rǔ寶bǎo覺jué全quán身shēn如 Rú宰zǎi臣chén家jiā忽hū逢féng籍jí沒mò宛wǎn轉zhuǎn零líng落luò无wú可kě哀āi救jiù

隳汝寶覺全身如宰臣家忽逢籍沒宛轉零落無可哀救

阿難ā nán當dāng知zhī汝rǔ坐zuò道dào場chǎng銷xiāo落luò諸zhū念niàn其qí念niàn若ruò盡jìn則zé諸zhū離lí念niàn一yī切qiè

阿難當知汝坐道場銷落諸念其念若盡則諸離念一切

精jīng明míng動dòng靜jìng不bù移yí忆yì忘wàng如 Rú一yī當dāng住zhù此cǐ處chù入rù三sān摩má提tí如 Rú明míng目mù人rén

精明動靜不移憶忘如一當住此處入三摩提如明目人

處chǔ大dà幽yāu暗àn精jīng性xìng妙miào淨jìng心xīn未wèi發fā光guāng此cǐ則zé名míng為wéi色sè陰yīn區qū字yǔ若ruò目mù

處大幽暗。精性妙淨。心未發光。此則名為色陰區宇。若目

明míng朗lǎng十shí方fāng洞dòng開kāi无wú復fù幽yāu默mò名míng色sè陰yīn盡jìn是shì人rén則zé能néng超chāo越yuè劫jié濁zhuó

明朗。十方洞開。無復幽默。名色陰盡。是人則能超越劫濁。

觀guān其qí所sù由yóu堅jiān固gù妄wàng想xiǎng以yǐ為wéi其qí本běn

觀其所由。堅固妄想以為其本。

阿ā難nán當dāng在zài此cǐ中zhōng精jīng研yán妙miào明míng四sì大dà不bù織zhī少shǎo選xuǎn之zhī間jiān身shēn能néng出chū碍ài

阿難。當在此中。精研妙明。四大不織。少選之間。身能出碍。

此cǐ名míng精jīng明míng流liú溢yì前qián境jìng斯sī但dàn功gōng用yòng暫zàn得dé如rú是shì非fēi為wéi聖shèng證zhèng不bù作zuò

此名精明流溢前境。斯但功用。暫得如是。非為聖證。不作

聖心名善境界。若作聖解。即受群邪。

聖心名善境界。若作聖解。即受群邪。

阿難。復以此心。精研妙明。其身內徹。是人忽然於其身內。

阿難。復以此心。精研妙明。其身內徹。是人忽然於其身內。

拾出蜣螂身相。宛然亦無傷毀。此名精明流溢形體。斯但

拾出蜣螂身相。宛然亦無傷毀。此名精明流溢形體。斯但

精行。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。

精行。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。

即受群邪。

即受群邪。

又 yòu 以 yǐ 此 cǐ 心 xīn 內 nèi 外 wài 精 jīng 研 yán 其 qí 時 shí 魂 hún 魄 pò 意 yì 志 zhì 精 jīng 神 shén 除 chú 執 zhí 受 shòu 身 shēn 余 yú 皆 jiē

又以此心內外精研其時魂魄意志精神除執受身餘皆

涉 shè 入 rù 若 ruò 為 wéi 賓 bīn 主 zhǔ 忽 hū 于 yú 空 kōng 中 zhōng 聞 wén 說 shuō 法 fǎ 聲 shēng 或 huò 聞 wén 十 shí 方 fāng 同 tóng 敷 fū 密 mì 義 yì

涉入若為賓主忽於空中聞說法聲或聞十方同敷密義

此 cǐ 名 míng 精 jīng 魄 pò 遞 dì 相 xiāng 离 lí 合 hé 成 chéng 就 jiù 善 shàn 种 zhǒng 暫 zàn 得 dé 如 rú 是 shì 非 fēi 為 wéi 圣 shèng 证 zhèng 不 bù 作 zuò

此名精魄遞相離合成就善種暫得如是非為聖證不作

圣 shèng 心 xīn 名 míng 善 shàn 境 jìng 界 jiè 若 ruò 作 zuò 圣 shèng 解 jiě 即 jí 受 shòu 群 qún 邪 xié

聖心名善境界若作聖解即受群邪

又 yòu 以 yǐ 此 cǐ 心 xīn 澄 chéng 露 lù 皎 jiǎo 彻 chè 內 nèi 光 guāng 发 fā 明 míng 十 shí 方 fāng 遍 biàn 作 zuò 閻 yán 浮 fú 檀 tán 色 sè 一 yī 切 qiè

又以此心澄露皎徹內光發明十方遍作閻浮檀色一切

種zhǒng類lèi化huà為wéi如rú來lá于yú時shí忽hū然rán見jiàn毗pí盧lú遮zhē那nà踞jù天tiān光guāng台tái千qiān佛fó圍wéi

種類化為如來。於時忽然見毗盧遮那。踞天光臺。千佛圍

繞rào百bǎi億yì國guó土tǔ及jí與yǔ蓮lián花huā俱jù時shí出chū現xiàn此cǐ名míng心xīn魂hún靈líng悟wù所sù染rǎn心xīn

繞百億國土及與蓮花俱時出現。此名心魂靈悟所染心

光guāng研yán明míng照zhào諸zhū世shì界jiè暫zàn得dé如rú是shì非fēi為wéi聖shèng證zhèng不bù作zuò聖shèng心xīn名míng善shàn境jìng

光研明照諸世界。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境

界jiè若ruò作zuò聖shèng解jiě即jí受shòu群qún邪xié

界。若作聖解。即受群邪。

又yòu以yǐ此cǐ心xīn精jīng研yán妙miào明míng觀guān察chá不bù停tíng抑yì按àn降xiáng伏fú制zhì止zhǐ超chāo越yuè于yú時shí

又以此心。精研妙明。觀察不停。抑按降伏。制止超越。於時

忽然hū rán十方shí fāng虛空xū kōng成七chéng qī寶色bǎo sè或huà百bǎi寶色bǎo sè同tóng時shí遍biàn滿mǎn不bù相xiāng留liú碍ài

忽然十方虛空成七寶色或百寶色同時遍滿不相留碍

青qīng黃huáng赤chì白bái各gè各gè純chún現xiàn此cǐ名míng抑yì按àn功gōng力lì踰yú分fēn暫zàn得dé如rú是shì非fēi為wéi

青黃赤白各各純現此名抑按功力踰分暫得如是非為

聖shèng證zhèng不bù作zuò聖shèng心xīn名míng善shàn境jìng界jiè若ruò作zuò聖shèng解jiě即jí受shòu群qún邪xié

聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪

又yòu以yǐ此cǐ心xīn研yán究jiū澄chéng徹chè精jīng光guāng不bù亂luàn忽hū于yú夜yè合hé在zài暗àn室shì內nèi見jiàn種zhǒng

又以此心研究澄徹精光不亂忽於夜合在暗室內見種

種zhǒng物wù不bù殊shū白bái昼zhòu而ér暗àn室shì物wù亦yì不bù除chú滅miè此cǐ名míng心xīn細xì密mì澄chéng其qí見jiàn

種物不殊白晝而暗室物亦不除滅此名心細密澄其見

所視洞幽暫得如是。是非為聖證。不作聖心。名善境界。若作

所視洞幽。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作

聖解。即受群邪。

聖解。即受群邪。

又以此心。圓入虛融。四肢忽然。同于草木。火燒刀斫。曾無

又以此心。圓入虛融。四肢忽然。同於草木。火燒刀斫。曾無

所覺。又則火光。不能燒爇。縱割其肉。猶如削木。此名塵并。

所覺。又則火光。不能燒爇。縱割其穴。猶如削木。此名塵并。

排四大性。一向入純。暫得如是。是非為聖證。不作聖心。名善

排四大性。一向入純。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善

境界jìng jiè若ruò作zuò聖shèng解jiě即jí受shòu群qún邪xié

境界若作聖解即受群邪

又yòu以yǐ此cǐ心xīn成chéng就jiù清qīng淨jìng淨jìng心xīn功gōng極jí忽hū見jiàn大dà地dì十shí方fāng山shān河hé皆jiē成chéng

又以此心成就清淨淨心功極忽見大地十方山河皆成

佛fó國guó具jù足zú七qī寶bǎo光guāng明míng遍biàn滿mǎn又yòu見jiàn恒héng沙shā諸zhū佛fó如 Rú來 lái遍biàn滿mǎn空kōng界jiè

佛國具足七寶光明遍滿又見恒沙諸佛如來遍滿空界

樓lóu殿diàn華huá麗lì下xià見jiàn地dì獄yù上shàng觀guān天tiān宮gōng得dé无wú障zhàng碍ài此cǐ名míng欣xīn厭yàn凝níng想xiǎng

樓殿華麗下見地獄上觀天宮得無障礙此名欣厭凝想

日rì深shēn想xiǎng久jiǔ化huà成chéng非fēi為wéi聖shèng證zhèng不bù作zuò聖shèng心xīn名míng善shàn境jìng界jiè若ruò作zuò聖shèng解jiě

日深想久化成非為聖證不作聖心名善境界若作聖解

即 jí 受 shòu 群 qún 邪 xié

即受群邪。

又 yòu 以 yǐ 此 cǐ 心 xīn 研 yán 究 jiū 深 shēn 遠 yuǎn 忽 hū 于 yú 中 zhōng 夜 yè 遙 yáo 見 jiàn 遠 yuǎn 方 fāng 市 shì 井 jǐng 街 jiē 巷 xiàng 親 qīn 族 zú

又以此心研究深遠。忽於中夜遙見遠方市井街巷親族

眷屬。或 huò 聞 wén 其 qí 語 yǔ 此 cǐ 名 míng 迫 pò 心 xīn 逼 bī 極 jí 飛 fēi 出 chū 故 gù 多 duō 隔 gé 見 jiàn 非 fēi 為 wéi 聖 shèng 證 zhèng

眷屬。或聞其語。此名迫心。逼極飛出。故多隔見。非為聖證。

不 bù 作 zuò 聖 shèng 心 xīn 名 míng 善 shàn 境 jìng 界 jiè 若 ruò 作 zuò 聖 shèng 解 jiě 即 jí 受 shòu 群 qún 邪 xié

不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

又 yòu 以 yǐ 此 cǐ 心 xīn 研 yán 究 jiū 精 jīng 極 jí 見 jiàn 善 shàn 知 zhī 識 shí 形 xíng 體 tǐ 變 biàn 移 yí 少 shǎo 選 xuǎn 无 wú 端 duān 种 zhǒng 种 zhǒng

又以此心研究精極。見善知識。形體變移。少選無端種種

迂qiū改gǎi此cǐ名míng邪xié心xīn含hán受shòu魑chī魅mèi或huò遭zāo天tiān魔mó入rù其qí心xīn腹fù无wú端duān说shuō法fǎ

遷改此名邪心含受魑魅或遭天魔入其心腹無端說法

通tōng达dá妙miào义yì非fēi为wéi圣shèng证zhèng不bù作zuò圣shèng心xīn魔mó事shì销xiāo歇xiē若ruò作zuò圣shèng解jiě即jí受shòu

通達妙義非為聖證不作聖心魔事銷歇若作聖解即受

群邪qún xié

群邪

阿ā难nán如rú是shì十shí种zhǒng禅chán那nà现xiàn境jìng皆jiē是shì色sè阴yīn用yòng心xīn交jiāo互hù故gù现xiàn斯sī事shì

阿難如是十種禪那現境皆是色陰用心交互故現斯事

众zhòng生shēng顽wán迷mí不bù自zì忖cǔn量liàng逢féng此cǐ因yīn缘yuán迷mí不bù自zì识shí谓wèi言yán登dēng圣shèng大dà妄wàng

衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄

語yǔ成chéng墮duò无wú間jiàn獄yù汝rǔ等děng當dāng依yī如rú來lái滅miè后hòu于yú末mò法fǎ中zhōng宣xuān示shì斯sī義yì

語成墮無間獄汝等當依如來滅後於末法中宣示斯義

无wú令lìng天tiān魔mó得dé其qí方fāng便biàn保bǎo持chí覆fù护hù成chéng无wú上shàng道dào

無令天魔得其方便保持覆護成無上道

阿ā難nán彼bǐ善shàn男nán子zǐ修xiū三sān摩mó提tí奢shē摩mó他tā中zhōng色sè陰yīn尽jìn者zhě見jiàn諸zhū佛fó心xīn

阿難彼善男子修三摩提奢摩他中色陰盡者見諸佛心

如rú明míng鏡jìng中zhōng显xiǎn現xiàn其qí像xiàng若ruò有yǒu所suǒ得dé而ér未wèi能néng用yòng猶yóu如rú魔mó人rén手shǒu足zú

如明鏡中顯現其像若有所得而未能用猶如魔人手足

宛wǎn然rán見jiàn聞wén不bù惑huò心xīn觸chù客kè邪xié而ér不bù能néng動dòng此cǐ則zé名míng為wéi受shòu陰yīn區qū宇yǔ

宛然見聞不惑心觸客邪而不能動此則名為受陰區宇

若ruò魔yǎn咎jiù歇xiē其qí心xīn離lí身shēn反fǎn觀guān其qí面miàn去qù住zhù自zì由yóu无wú復fù留liú碍ài名míng受shòu

若魔咎歇其心離身反觀其面去住自由無復留碍名受

阴yīn尽jìn是shì人rén則zé能néng超chāo越yuè見jiàn浊zhuó觀guān其qí所suǒ由yóu虚xū明míng妄wàng想xiǎng以yǐ为wéi其qí本běn

陰盡是人則能超越見濁觀其所由虛明妄想以為其本

阿ā難nán彼bǐ善shàn男nán子zǐ當dāng在zài此cǐ中zhōng得de大dà光guāng耀yào其qí心xīn發fā明míng內nèi抑yì過guò分fēn

阿難彼善男子當在此中得大光耀其心發明內抑過分

忽hū于yú其qí處chù發fā无wú穷qióng悲bēi如rú是shì乃nǎi至zhì觀guān見jiàn蚊wén虻méng犹yóu如rú赤chì子zǐ心xīn生shēng

忽於其處發無窮悲如是乃至觀見蚊虻猶如赤子心生

怜lián憫mǐn不bù覺jué流liú泪lèi此cǐ名míng功gōng用yòng抑yì摧cūi過guò越yuè悟wù則zé无wú咎jiù非fēi为wéi圣shèng证zhèng

憐憫不覺流淚此名功用抑摧過越悟則無咎非為聖證

覺jué了liǎo不bù迷mí久jiǔ自zì銷xiāo歇xiē若ruò作zuò聖shèng解jiě則zé有yǒu悲bēi魔mó入rù其qí心xīn腑fǔ見jiàn人rén

覺了不迷久自銷歇若作聖解則有悲魔入其心腑見人

則zé悲bēi啼tí泣qì無wú限xiàn失shī于yú正zhèng受shòu當dāng從cóng淪lún墜zhuì

則悲啼泣無限失於正受當從淪墜

阿ā難nán又yòu彼bǐ定dìng中zhōng諸zhū善shàn男nán子zǐ見jiàn色sè陰yīn銷xiāo受shòu陰yīn明míng白bái勝shèng相xiàng現xiàn前qián

阿難又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白勝相現前

感gǎn激jī過guò分fèn忽hū于yú其qí中zhōng生shēng無wú限xiàn勇yǒng其qí心xīn猛měng利lì志zhì齊qí諸zhū佛fó謂wèi三sān

感激過分忽於其中生無限勇其心猛利志齊諸佛謂三

僧sēng祇qí一yī念niàn能néng越yuè此cǐ名míng功gōng用yòng凌líng率shuài過guò越yuè悟wù則zé無wú咎jiù非fēi為wéi聖shèng證zhèng

僧祇一念能越此名功用凌率過越悟則無咎非為聖證

覺 jué 了 liǎo 不 bù 迷 mí 久 jiǔ 自 zì 銷 xiāo 歇 xiē 若 ruò 作 zuò 聖 shèng 解 jiě 則 zé 有 yǒu 狂 kuáng 魔 mó 入 rù 其 qí 心 xīn 腑 fǔ 見 jiàn 人 rén

覺了不迷。久自銷歇。若作聖解。則有狂魔入其心腑。見人

則 zé 夸 kuā 我 wǒ 慢 màn 无 wú 比 bǐ 其 qí 心 xīn 乃 nǎi 至 zhì 上 shàng 不 bù 見 jiàn 佛 fó 下 xià 不 bù 見 jiàn 人 rén 失 shī 于 yú 正 zhèng 受 shòu

則誇我慢無比。其心乃至上不見佛。下不見人。失於正受。

当 dāng 从 cóng 沦 lún 坠 zhuì

當從淪墜。

又 yòu 彼 bǐ 定 dìng 中 zhōng 诸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 见 jiàn 色 sè 阴 yīn 销 xiāo 受 shòu 阴 yīn 明 míng 白 bái 前 qián 无 wú 新 xīn 证 zhèng 归 guī 失 shī

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。前無新證。歸失

故 gù 居 jū 智 zhì 力 lì 衰 shuāi 微 wēi 入 rù 中 zhōng 隳 huī 地 dì 迴 jiǒng 无 wú 所 suǒ 见 jiàn 心 xīn 中 zhōng 忽 hū 然 rán 生 shēng 大 dà 枯 kū 渴 kě

故居。智力衰微。入中隳地。迴無所見。心中忽然生大枯渴。

于 yú 一 yī 切 qiè 時 shí 沉 chén 憶 yì 不 bù 散 sǎn 將 jiāng 此 cǐ 以 yǐ 為 wéi 勤 qín 精 jīng 進 jìn 相 xiāng 此 cǐ 名 míng 修 xiū 心 xīn 无 wú 慧 huì

於一切時沉憶不散將此以為勤精進相此名修心無慧

自 zì 失 shī 悟 wù 則 zé 无 wú 咎 jiù 非 fēi 為 wéi 圣 shèng 証 zhèng 若 ruò 作 zuò 圣 shèng 解 jiě 則 zé 有 yǒu 憶 yì 魔 mó 入 rù 其 qí 心 xīn 腑 fǔ

自失悟則無咎非為聖證若作聖解則有憶魔入其心腑

旦 dàn 夕 xī 撮 cuō 心 xīn 懸 xuán 在 zài 一 yī 處 chù 失 shī 于 yú 正 zhèng 受 shòu 當 dāng 从 cóng 淪 lún 墜 zhuì

旦夕撮心懸在一處失於正受當從淪墜

又 yòu 彼 bǐ 定 dìng 中 zhōng 諸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 見 jiàn 色 sè 陰 yīn 銷 xiāo 受 shòu 阴 yīn 明 míng 白 bái 慧 huì 力 lì 過 guò 定 dìng 失 shī 于 yú

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白慧力過定失於

猛 měng 利 lì 以 yǐ 諸 zhū 胜 shèng 性 xìng 怀 huái 于 yú 心 xīn 中 zhōng 自 zì 心 xīn 已 yǐ 疑 yí 是 shì 盧 lú 舍 shè 那 nà 得 dé 少 shǎo 為 wéi 足 zú

猛利以諸勝性懷於心中自心已疑是盧舍那得少為足

此名用cǐ míng yòng心亡xīn wáng失恒shī héng審shěn溺ni于yú知zhī見jiàn悟wù則zé无wú咎jiù非fēi為wéi聖shèng證zhèng若ruò作zuò

此名用心亡失恒審溺於知見悟則無咎非為聖證若作

聖解則有shèng jiě zé yǒu劣liè易yì知zhī足zú魔má入rù其qí心xīn腑fǔ見jiàn人rén自zì言yán我wǒ得dé无wú上shàng

聖解則有下劣易知足魔入其心腑見人自言我得無上

第一dì yī義諦yì dì失shī於yú正zhèng受shòu當dāng從cóng淪lún墜zhuì

第一義諦失於正受當從淪墜

又彼定yòu bǐ dìng中zhōng諸善zhū shàn男子nán zǐ見jiàn色sè陰yīn銷xiāo受shòu陰yīn明míng白bái新xīn證zhèng未wèi獲huà故gù心xīn

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白新證未獲故心

已亡yǐ wáng歷lì覽lǎn二èr際jì自zì生shēng艱jiān險xiǎn於yú心xīn忽hū然rán生shēng无wú尽jìn忧yōu如rú坐zuò鐵tiě牀chuáng

已亡歷覽二際自生艱險於心忽然生無盡憂如坐鐵牀

如飲如 yīn毒毒 dú藥藥 yào心心 xīn不欲不 bù活活 yù常常 cháng求求 qiú于于 yú人人 rén令令 lìng害害 hài其其 qí命命 mìng早早 zǎo取取 qǔ解解 jiě脫脫 tuō此此 cǐ名名 míng

如飲毒藥。心不欲活。常求於人。令害其命。早取解脫。此名

修修 xiū行行 xíng失失 shī于于 yú方方 fāng便便 biàn悟悟 wù則則 zé无无 wú咎咎 jiù非非 fēi為為 wéi聖聖 shèng證證 zhèng若若 ruò作作 zuò聖聖 shèng解解 jiě則則 zé有有 yǒu一一 yī分分 fēn

修行失於方便。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分

常常 cháng忧忧 yōu愁愁 chóu魔魔 mó入入 rù其其 qí心心 xīn腑腑 fǔ手手 shǒu執執 zhí刀刀 dāo劍劍 jiàn自自 zì割割 gē其其 qí肉肉 ròu欣欣 xīn其其 qí捨捨 shě壽壽 shòu或或 huò常常 cháng

常憂愁魔入其心腑。手執刀劍。自割其肉。欣其捨壽。或常

忧忧 yōu愁愁 chóu走走 zǒu入入 rù山山 shān林林 lín不不 bù耐耐 nài見見 jiàn人人 rén失失 shī于于 yú正正 zhèng受受 shòu當當 dāng從從 cóng淪淪 lún墜墜 zhuì

憂愁。走入山林。不耐見人。失於正受。當從淪墜。

又又 yòu彼彼 bǐ定定 dìng中中 zhōng諸諸 zhū善善 shàn男男 nán子子 zǐ見見 jiàn色色 sè陰陰 yīn銷銷 xiāo受受 shòu陰陰 yīn明明 míng白白 bái處處 chù清清 qīng淨淨 jìng中中 zhōng心心 xīn安安 ān

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。處清淨中心安

隱yǐn后hòu忽hū然rán自zì有yǒu无wú限xiàn喜xǐ生shēng心xīn中zhōng欢huān悅yuè不bù能néng自zì止zhǐ此cǐ名míng輕qīng安ān

隱後忽然自有無限喜生心中歡悅不能自止此名輕安

无wú慧huì自zì禁jìn悟wù則zé无wú咎jiù非fēi為wéi聖shèng證zhèng若ruò作zuò聖shèng解jiě則zé有yǒu一yī分fēn好hǎo喜xǐ

無慧自禁悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分好喜

乐lè魔mó入rù其qí心xīn腑fǔ見jiàn人rén則zé笑xiào于yú衢qú路lù傍bàng自zì歌gē自zì舞wǔ自zì謂wèi已yǐ得dé

樂魔入其心腑見人則笑於衢路傍自歌自舞自謂已得

无wú碍ài解jiě脫tuō失shī于yú正zhèng受shòu當dāng从cóng沦lún坠zhuì

無碍解脫失於正受當從淪墜

又yòu彼bǐ定dìng中zhōng诸zhū善shàn男nán子zǐ見jiàn色sè阴yīn销xiāo受shòu阴yīn明míng白bái自zì謂wèi已yǐ足zú忽hū有yǒu

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白自謂已足忽有

无端wú duān 大我dà wǒ 慢起wǒ màn qǐ 如是rú shì 乃至nǎi zhì 慢与wǒ yǔ 过慢guò màn 及慢jí màn 过慢guò màn 或增huò zēng 上慢shàng màn

無端大我慢起。如是乃至慢與過慢。及慢過慢。或增上慢。

或卑劣慢huò bēi liè màn 一時俱發yí shí jù fā 心中xīn zhōng 尚輕shàng qīng 十方shí fāng 如來rú lái 何況hé kuàng 下位xià wèi 聲聞shēng wén

或卑劣慢。一時俱發。心中尚輕十方如來。何況下位聲聞。

緣覺yuán jué 此名cǐ míng 見勝jiàn shèng 无慧wú huì 自救zì jiù 悟則wù zé 无咎wú gǔ 非為fēi wéi 聖證shèng zhèng 若作ruò zuò 聖解shèng jiě

緣覺。此名見勝無慧自救。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。

則有zé yǒu 一分yí fēn 大我dà wǒ 慢魔wǒ màn mó 入其rù qí 心腑xīn fǔ 不禮bù lǐ 塔廟tǎ miào 摧毀cuī huǐ 經像jīng xiàng 謂檀wèi tán

則有一分大我慢魔入其心腑。不禮塔廟。摧毀經像。謂檀

越言yuè yán 此是cǐ shì 金銅jīn tóng 或土huò shì tǔ 木經mù jīng 是樹shì shù 葉yè 或huò 是shì 疊花dié huā 肉身ròu shēn 真常zhēn cháng

越言。此是金銅。或是土木。經是樹葉。或是疊花。肉身真常。

不自恭敬却崇土木實為顛倒其深信者從其毀碎埋棄

不自恭敬却崇土木實為顛倒其深信者從其毀碎埋棄

地中疑誤眾生入無間獄失於正受當從淪墜

地中疑誤眾生入無間獄失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於精明中圓悟

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於精明中圓悟

精理得大隨順其心忽生無量輕安已言成聖得大自在

精理得大隨順其心忽生無量輕安已言成聖得大自在

此名因慧獲諸輕清悟則無咎非為聖證若作聖解則有

此名因慧獲諸輕清悟則無咎非為聖證若作聖解則有

一 yī 分 fēn 好 hào 輕 qīng 清 qīng 魔 mó 入 rù 其 qí 心 xīn 腑 fǔ 自 zì 謂 wèi 滿 mǎn 足 zú 更 gèng 不 bù 求 qiú 進 jìn 此 cǐ 等 děng 多 duō 作 zuò

一分好輕清魔入其心腑。自謂滿足。更不求進。此等多作

无 wú 闻 wén 比 bǐ 丘 qiū 疑 yí 谤 bàng 后 hòu 生 shēng 墮 duò 阿 ā 鼻 bí 狱 yù 失 shī 于 yú 正 zhèng 受 shòu 当 dāng 沦 lún 墜 zhuì

無聞比丘。疑謗後生。墮阿鼻獄。失於正受。當從淪墜。

又 yòu 彼 bǐ 定 dìng 中 zhōng 諸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 見 jiàn 色 sè 陰 yīn 銷 xiāo 受 shòu 陰 yīn 明 míng 白 bái 于 yú 明 míng 悟 wù 中 zhōng 得 dé 虛 xū

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。於明悟中。得虛

明 míng 性 xìng 其 qí 中 zhōng 忽 hū 然 rán 歸 guī 向 xiàng 永 yǒng 滅 miè 拔 bō 无 wú 因 yīn 果 guǒ 一 yī 向 xiàng 入 rù 空 kōng 空 kōng 心 xīn 現 xiàn 前 qián

明性。其中忽然歸向永滅。撥無因果。一向入空。空心現前。

乃 nǎi 至 zhì 心 xīn 生 shēng 斷 duàn 滅 miè 解 jiě 悟 wù 則 zé 无 wú 咎 jiù 非 fēi 為 wéi 聖 shèng 證 zhèng 若 ruò 作 zuò 聖 shèng 解 jiě 則 zé 有 yǒu

乃至心生。長斷滅解。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有

空 kāng 魔 má 入 rù 其 qí 心 xīn 腑 fǔ 乃 nǎi 謗 bàng 持 chí 戒 jiè 名 míng 為 wéi 小 xiǎo 乘 chéng 菩 pú 薩 sà 悟 wù 空 kāng 有 yǒu 何 hé 持 chí 犯 fàn

空魔入其心腑。乃謗持戒。名為小乘。菩薩悟空。有何持犯。

其 qí 人 rén 常 cháng 于 yú 信 xìn 心 xīn 檀 tán 越 yuè 飲 yǐn 酒 jiǔ 噉 dàn 肉 ròu 廣 guǎng 行 xíng 淫 yín 秒 huì 因 yīn 魔 má 力 lì 故 gù 攝 shè 其 qí

其人常於信心檀越。飲酒噉肉。廣行姪穢。因魔力故。攝其

前 qián 人 rén 不 bù 生 shēng 疑 yí 謗 bàng 鬼 guǐ 心 xīn 久 jiǔ 入 rù 或 huà 食 shí 屎 shǐ 尿 niào 與 yǔ 酒 jiǔ 肉 ròu 等 děng 一 yī 種 zhǒng 俱 jù 空 kōng

前人不生疑謗。鬼心久入。或食屎尿與酒肉等。一種俱空。

破 pà 佛 fá 律 lǜ 儀 yí 誤 wù 入 rù 人 rén 罪 zuì 失 shī 于 yú 正 zhèng 受 shòu 當 dāng 從 cóng 淪 lún 墜 zhuì

破佛律儀。誤入人罪。失於正受。當從淪墜。

又 yòu 彼 bǐ 定 dìng 中 zhōng 諸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 見 jiàn 色 sè 陰 yīn 銷 xiāo 受 shòu 陰 yīn 明 míng 白 bái 味 wèi 其 qí 虛 xū 明 míng 深 shēn 入 rù

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。味其虛明。深入

心xīn骨gǔ其qí心xīn忽hū有yǒu无wú限xiàn愛ài生shēng愛ài極jí發fā狂kuáng便biàn為wéi貪tān欲yù此cǐ名míng定dìng境jìng

心骨其心忽有無限愛生愛極發狂便為貪欲此名定境

安ān順shùn入rù心xīn无wú慧huì自zì持chí誤wù入rù諸zhū欲yù悟wù則zé无wú咎jiù非fēi為wéi聖shèng證zhèng若ruò作zuò

安順入心無慧自持誤入諸欲悟則無咎非為聖證若作

聖shèng解jiě則zé有yǒu欲yù魔mó入rù其qí心xīn腑fǔ一yī向xiàng說shuō欲yù為wéi菩pú提tí道dào化huà諸zhū白bái衣yī

聖解則有欲魔入其心腑一向說欲為菩提道化諸白衣

平píng等děng行xíng欲yù其qí行xíng淫yín者zhě名míng持chí法fǎ子zǐ神shén鬼guǐ力lì故gù于yú末mò世shì中zhōng攝shè其qí

平等行欲其行淫者名持法子神鬼力故於末世中攝其

凡fán愚yú其qí數shù至zhì百bǎi如rú是shì乃nǎi至zhì一yī百bǎi二èr百bǎi或huò五wǔ六liù百bǎi多duō滿mǎn千qiān萬wàn

凡愚其數至百如是乃至一百二百或五六百多滿千萬

魔心ma xīn生shēng厭yàn離lí其qí身shēn體tǐ威wēi德dé既jì无wú陷xiàn于yú王wáng難nán疑yí誤wù衆zhòng生shēng入rù无wú

魔心生厭離其身體威德既無陷於王難疑誤衆生入無

間jiān獄yù失shī于yú正zhèng受shòu當dāng從cáng淪lún墜zhuì

間獄失於正受當從淪墜

阿難ā nán如rú是shì十shí種zhǒng禪chán那nà現xiàn境jìng皆jiē是shì受shòu陰yīn用yòng心xīn交jiāo互hù故gù現xiàn斯sī事shì

阿難如是十種禪那現境皆是受陰用心交互故現斯事

衆生zhòng shēng頑wán迷mí不bù自zì忖cǔn量liàng逢féng此cǐ因yīn緣yuán迷mí不bù自zì識shí謂wèi言yán登dēng聖shèng大dà妄wàng

衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄

語yǔ成chéng墮duò无wú間jiān獄yù汝rǔ等děng亦yì當dāng將jiāng如rú來lái語yǔ于yú我wǒ滅miè後hòu傳chuán示shì末mò法fǎ

語成墮无間獄汝等亦當將如來語于我滅後傳示末法

遍biàn令lìng眾zhòng生shēng開kāi悟wù斯sī義yì无wú令lìng天tiān魔mó得dé其qí方fāng便biàn保bǎo持chí覆fù護hù成chéng无wú

遍令衆生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無

上shàng道dào

上道。

阿ā難nán彼bǐ善shàn男nán子zǐ修xiū三sān摩mó提tí受shòu陰yīn盡jìn者zhě虽suī未wèi漏lòu盡jìn心xīn離lí其qí形xíng

阿難。彼善男子。修三摩提。受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。

如 Rú鳥niǎo出chū籠lóng已yǐ能néng成chéng就jiù从cóng是shì凡fán身shēn上shàng歷lì菩pú薩sà六liù十shí聖shèng位wèi得dé意yì

如鳥出籠。已能成就。從是凡身上。歷菩薩六十聖位。得意

生shēng身shēn隨suí往wǎng无wú碍ài譬pì如rú有yǒu人rén熟shú寐mèi呿yì言yán是shì人rén虽suī則zé无wú別bié所suǒ知zhī

生身。隨往無碍。譬如有人。熟寐寢言。是人雖則無別所知。

其言已成音韻倫次令不寐者咸悟其語此則名為想陰

其言已成音韻倫次令不寐者咸悟其語此則名為想陰

區宇若動念盡浮想銷除于覺明心如去塵垢一倫死生

區宇若動念盡浮想銷除於覺明心如去塵垢一倫死生

首尾圓照名想陰盡是人則能超煩惱濁觀其所由融通

首尾圓照名想陰盡是人則能超煩惱濁觀其所由融通

妄想以爲其本

妄想以爲其本

阿難彼善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中

阿難彼善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中

心 xīn 愛 ài 圓 yuán 明 míng 銳 ruì 其 qí 精 jīng 思 sī 貪 ān 求 qiú 善 shàn 巧 qiǎo 爾 ěr 時 shí 天 tiān 魔 mó 候 hòu 得 dé 其 qí 便 biàn 飛 fēi 精 jīng

心愛圓明。銳其精思。貪求善巧。尔時天魔候得其便。飛精

附 fù 人 rén 口 kǒu 說 shuō 經 jīng 法 fǎ 其 qí 人 rén 不 bù 覺 jué 是 shì 其 qí 魔 mó 著 zhuó 自 zì 言 yán 謂 wèi 得 dé 无 wú 上 shàng 涅 niè 槃 pán

附人口說經法。其人不覺是其魔著。自言謂得無上涅槃。

來 lái 彼 bǐ 求 qiú 巧 qiǎo 善 shàn 男 nán 子 zǐ 處 chù 敷 fū 座 zuò 說 shuō 法 fǎ 其 qí 形 xíng 斯 sī 須 xū 或 huò 作 zuò 比 bǐ 丘 qiū 令 lìng 彼 bǐ

來彼求巧善男子處。敷座說法。其形斯須。或作比丘。令彼

人 rén 見 jiàn 或 huò 為 wéi 帝 dì 釋 shì 或 huò 為 wéi 婦 fù 女 nǚ 或 huò 比 bǐ 丘 qiū 尼 ní 或 huò 寢 qǐn 暗 àn 室 shì 身 shēn 有 yǒu 光 guāng 明 míng

人見。或為帝釋。或為婦女。或比丘尼。或寢暗室。身有光明。

是 shì 人 rén 愚 yú 迷 mí 惑 huò 為 wéi 菩 pú 薩 sà 信 xìn 其 qí 教 jiào 化 huà 搖 yáo 蕩 dàng 其 qí 心 xīn 破 pò 佛 fó 律 lǜ 儀 yí 潛 qián 行 xíng

是人愚迷。惑為菩薩。信其教化。搖蕩其心。破佛律儀。潛行

貪tān欲yù口kǒu中zhōng好hǎo言yán災zāi祥xiáng變biàn異yì或huà言yán如rú來lái某mǒu處chù出chū世shì或huà言yán劫jié火huǒ

貪欲口中好言。災祥變異。或言如來某處出世。或言劫火。

或huà說shuō刀dāo兵bīng恐kǒng怖bù于yú人rén令lìng其qí家jiā資zī无wú故gù耗hào散sàn此cǐ名míng怪guài鬼guǐ年nián老lǎo

或說刀兵恐怖於人。令其家資無故耗散。此名怪鬼。年老

成chéng魔má惱nǎo亂luàn是shì人rén厭yàn足zú心xīn生shēng去qù彼bǐ人rén體tǐ弟dì子zǐ與yǔ師shī俱jù陷xiàn王wáng難nán

成魔惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。

汝rǔ當dāng先xiān覺jué不bù入rù輪lún迴huí迷mí惑huà不bù知zhī墮duò无wú間jiàn獄yù

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

阿ā難nán又yòu善shàn男nán子zǐ受shòu陰yīn虛xū妙miào不bù遭zāo邪xié慮lǜ圓yuán定dìng發fā明míng三sān摩má地dì中zhōng

阿難。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。

心 xīn 愛 ài 游 yóu 蕩 dàng 飛 fēi 其 qí 精 jīng 思 sī 貪 ān 求 qiú 經 jīng 歷 lì 尔 ěr 時 shí 天 tiān 魔 mó 候 hòu 得 dé 其 qí 便 biàn 飛 fēi 精 jīng

心愛遊蕩。飛其精思。貪求經歷。尔時天魔候得其便。飛精

附 fù 人 rén 口 kǒu 說 shuō 經 jīng 法 fǎ 其 qí 人 rén 亦 yì 不 bù 覺 jué 知 zhī 魔 mó 著 zhuó 亦 yì 言 yán 自 zì 得 dé 无 wú 上 shàng 涅 niè 槃 pán

附人口說經法。其人亦不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。

來 lái 彼 bǐ 求 qiú 游 yóu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 處 chù 敷 fū 座 zuò 說 shuō 法 fǎ 自 zì 形 xíng 无 wú 變 biàn 其 qí 听 tīng 法 fǎ 者 zhě 忽 hū 自 zì

來彼求遊善男子處。敷座說法。自形無變。其聽法者。忽自

見 jiàn 身 shēn 坐 zuò 寶 bǎo 蓮 lián 華 huā 全 quán 体 tǐ 化 huà 成 chéng 紫 zǐ 金 jīn 光 guāng 聚 jù 一 yī 众 zhòng 听 tīng 人 rén 各 gè 各 gè 如 rú 是 shì

見身坐寶蓮華。全體化成紫金光聚。一衆聽人各各如是。

得 dé 未 wèi 曾 céng 有 yǒu 是 shì 人 rén 愚 yú 迷 mí 惑 huò 為 wéi 菩 pú 薩 sà 淫 yín 逸 yì 其 qí 心 xīn 破 pò 佛 fó 律 lǜ 儀 yí 潛 qián 行 xíng

得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。淫逸其心。破佛律儀。潛行

貪hōn欲yù口kǒu中zhōng好hào言yán諸zhū佛fó應yīng世shì某mǒu處chù某mǒu人rén當dāng是shì某mǒu佛fó化huà身shēn來lái此cǐ

貪欲口中好言。諸佛應世。某處某人。當是某佛化身來此。

某mǒu人rén即jí是shì某mǒu菩pú薩sà等děng來lái化huà人rén間jiān其qí人rén見jiàn故gù心xīn生shēng傾qīng渴kě邪xié見jiàn

某人即是某菩薩等。來化人間。其人見故。心生傾渴。邪見

密mì興xīng種zhǒng智zhì銷xiāo滅miè此cǐ名míng魃bó鬼guǐ年nián老lǎo成chéng魔mó惱nǎo亂luàn是shì人rén厭yàn足zú心xīn生shēng

密興。種智銷滅。此名魃鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。

去qù彼bǐ人rén體tǐ弟dì子zǐ與yǔ師shī俱jù陷xiàn王wáng難nán汝rǔ當dāng先xiān覺jué不bù入rù輪lún迴huí迷mí惑huò

去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑

不bù知zhī墮duò无wú間jiān獄yù

不知。墮無間獄。

又yòu善shàn男nán子zǐ受shòu陰yīn虛xū妙miào不bù遭zāo邪xié慮lǜ圓yuán定dìng發fā明míng三sān摩mó地dì中zhōng心xīn愛ài

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛。

綿mián溜liū澄chéng其qí精jīng思sī貪gān求qiú契qì合hé爾ěr時shí天tiān魔mó候hòu得de其qí便biàn飛fēi精jīng附fù人rén

綿溜。澄其精思。貪求契合。尔時天魔候得其便。飛精附人。

口kǒu說shuō經jīng法fǎ其qí人rén實shí不bù覺jué知zhī魔mó著zhuó亦yì言yán自zì得de無wú上shàng涅niè槃pán來lái彼bǐ

口說經法。其人實不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼

求qiú合hé善shàn男nán子zǐ處chù敷fū座zuò說shuō法fǎ其qí形xíng及jí彼bǐ聽tīng法fǎ之zhī人rén外wài無wú遷qiān變biàn

求合善男子處。敷座說法。其形及彼聽法之人。外無遷變。

令lìng其qí听tīng者zhě未wèi聞wén法fǎ前qián心xīn自zì開kāi悟wù念niàn念niàn移yí易yì或huò得de宿sù命mìng或huò有yǒu

令其聽者未聞法前。心自開悟。念念移易。或得宿命。或有

他心tā xīn或見huò jiàn地獄dì yù或知huò zhī人間rén jiān好惡hào è諸事zhū shì或口說huò kǒu shuō偈偈 jì或自誦huò zì sòng經經 jīng

他心或見地獄或知人間好惡諸事或口說偈或自誦經

各各歡喜gè gè huān xǐ得未曾有dé wèi céng yǒu是人愚迷shì rén yú mí惑為菩薩huò wéi pú sà綿愛mián ài其心qí xīn破佛pò fó

各各歡喜得未曾有是人愚迷惑為菩薩綿愛其心破佛

律儀lǜ yí潛行qián xíng貪欲gān yù口中kǒu zhōng好言hǎo yán佛有fó yǒu大小dà xiǎo某佛mǒu fó先佛xiān fó某佛mǒu fó後佛hòu fó

律儀潛行貪欲口中好言佛有大小某佛先佛某佛後佛

其中qí zhōng亦有yǒu真佛zhēn fó假佛jiǎ fó男佛nán fó女佛nǚ fó菩薩pú sà亦然yì rán其人qí rén見故jiàn gù洗滌xǐ dí

其中亦有真佛假佛男佛女佛菩薩亦然其人見故洗滌

本心běn xīn易入yì rù邪悟xié wù此名cǐ míng魅鬼mèi guǐ年nián老lǎo成魔chéng mó惱亂nǎo luàn是人shì rén厭足yàn zú心xīn生shēng

本心易入邪悟此名魅鬼年老成魔惱亂是人厭足心生

去qù彼bǐ人rén體tǐ弟dì子zǐ與yǔ師shī俱jù陷xiàn王wáng難nán汝rǔ當dāng先xiān覺jué不bù入rù輪lún迴huí迷mí惑huò

去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑。

不bù知zhī墮duò無wú間jiàn獄yù

不知墮無間獄。

又yòu善shàn男nán子zǐ受shòu陰yīn虛xū妙miào不bù遭zāo邪xié慮lǜ圓yuán定dìng發fā明míng三sān摩mó地dì中zhōng心xīn愛ài

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛。

根gēn本běn窮qióng覽lǎn物wù化huà性xìng之zhī終zhōng始shǐ精jīng爽shuǎng其qí心xīn貪gān求qiú辯biàn析xī爾ěr時shí天tiān魔mó

根本。窮覽物化性之終始。精爽其心。貪求辯析。尔時天魔。

候hòu得dé其qí便biàn飛fēi精jīng附fù人rén口kǒu說shuō經jīng法fǎ其qí人rén先xiān不bù覺jué知zhī魔mó著zhuó亦yì言yán

候得其便。飛精附人口說經法。其人先不覺知魔著。亦言。

自_{zì}得_{dé}无_{wú}上_{shàng} 涅_{niè}槃_{pán}來_{lái}彼_{bǐ}求_{qiú}元_{yuán}善_{shàn}男_{nán}子_{zǐ}处_{chù}敷_{fū}座_{zuò}说_{shuō}法_{fǎ}身_{shēn}有_{yǒu}威_{wēi}神_{shén}

自得無上涅槃。來彼求元善男子處。敷座說法。身有威神。

摧_{cūi}伏_{fú}求_{qiú}者_{zhě}令_{lìng}其_{qí}座_{zuò}下_{xià} 虽_{suī}未_{wèi}聞_{wén}法_{fǎ}自_{zì}然_{rán}心_{xīn}伏_{fú}是_{shì}諸_{zhū}人_{rén}等_{děng}將_{jiāng}佛_{fó}

摧伏求者。令其座下。雖未聞法。自然心伏。是諸人等。將佛

涅_{niè}槃_{pán}菩_{pú}提_{tí}法_{fǎ}身_{shēn}即_{jí}是_{shì}現_{xiàn}前_{qián}我_{wǒ}肉_{ròu}身_{shēn}上_{shàng} 父_{fù}父_{fù}子_{zǐ}子_{zǐ}遞_{dì}代_{dài}相_{xiāng}生_{shēng}

涅槃菩提法身。即是現前我肉身上。父父子子遞代相生。

即_{jí}是_{shì}法_{fǎ}身_{shēn}常_{cháng}住_{zhù}不_{bù}絕_{jué}都_{dōu}指_{zhǐ}現_{xiàn}在_{zài}即_{jí}為_{wéi}佛_{fó}國_{guó}无_{wú}別_{bié}淨_{jìng}居_{jū}及_{jí}金_{jīn}

即是法身常住不絕。都指現在。即為佛國。無別淨居及金

色_{sè}相_{xiàng}其_{qí}人_{rén}信_{xìn}受_{shòu}忘_{wàng}失_{shī}先_{xiān}心_{xīn}身_{shēn}命_{mìng}歸_{guī}依_{yī}得_{dé}未_{wèi}曾_{céng}有_{yǒu}是_{shì}等_{děng}愚_{yú}迷_{mí}

色相。其人信受忘失先心。身命歸依得未曾有。是等愚迷。

惑huò為wéi菩pú薩sà推tuī究jiū其qí心xīn破pà佛fó律lǜ儀yí潛qián行xíng貪ān欲yù口kǒu中zhōng好hào言yán眼yǎn耳ěr

惑為菩薩推究其心破佛律儀潛行貪欲口中好言眼耳

鼻bí舌shé皆jiē為wéi淨jìng土tǔ男nán女nǚ二èr根gēn即jí是shì菩pú提tí涅niè槃pán真zhēn處chù彼bǐ无wú知zhī者zhě

鼻舌皆為淨土男女二根即是菩提涅槃真處彼無知者

信xìn是shì穢huì言yán此cǐ名míng蠱gǔ毒dú魔yán勝shèng惡è鬼guǐ年nián老lǎo成chéng魔mó惱nǎo亂luàn是shì人rén厭yàn足zú

信是穢言此名蠱毒魔勝惡鬼年老成魔惱亂是人厭足

心xīn生shēng去qù彼bǐ人rén體tǐ弟dì子zǐ與yǔ師shī俱jù陷xiàn王wáng難nàn汝rǔ當dāng先xiān覺jué不bù入rù輪lún迴huí

心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴

迷mí惑huò不bù知zhī墮duò无wú間jiàn獄yù

迷惑不知墮無間獄

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 受 shòu 陰 yīn 虛 xū 妙 miào 不 bù 遭 zāo 邪 xié 慮 lù 圓 yuán 定 dìng 發 fā 明 míng 三 sān 摩 mó 地 dì 中 zhōng 心 xīn 愛 ài

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛。

懸 xuán 應 yīng 周 zhōu 流 liú 精 jīng 研 yán 貪 tān 求 qiú 冥 míng 感 gǎn 尔 ěr 時 shí 天 tiān 魔 mó 候 hòu 得 dé 其 qí 便 biàn 飞 fēi 精 jīng 附 fù 人 rén

懸應。周流精研。貪求冥感。尔時天魔候得其便。飛精附人。

口 kǒu 說 shuō 經 jīng 法 fǎ 其 qí 人 rén 元 yuán 不 bù 覺 jué 知 zhī 魔 má 著 zhuó 亦 yì 言 yán 自 zì 得 dé 无 wú 上 shàng 涅 niè 槃 pán 來 lái 彼 bǐ

口說經法。其人元不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼

求 qiú 應 yīng 善 shàn 男 nán 子 zǐ 處 chù 敷 fū 座 zuò 說 shuō 法 fǎ 能 néng 令 lìng 听 tīng 众 zhòng 暫 zàn 見 jiàn 其 qí 身 shēn 如 rú 百 bǎi 千 qiān 歲 suì

求應善男子處。敷座說法。能令聽眾。暫見其身如百千歲。

心 xīn 生 shēng 愛 ài 染 rǎn 不 bù 能 néng 舍 shě 离 lí 身 shēn 为 wéi 奴 nú 仆 pú 四 sì 事 shì 供 gòng 養 yǎng 不 bù 覺 jué 疲 pí 勞 láo 各 gè 各 gè

心生愛染。不能捨離。身為奴僕。四事供養。不覺疲勞。各各

令其座下人心知是先師本善知識別生法愛黏如膠漆

令其座下人心知是先師本善知識別生法愛粘如膠漆

得未曾有是人愚迷惑為菩薩親近其心破佛律儀潛行

得未曾有是人愚迷惑為菩薩親近其心破佛律儀潛行

貪欲口口中好言我于前世于某生中先度某人當時是我

貪欲口中好言我於前世於某生中先度某人當時是我

妻妾兄弟今來相度與汝相隨歸某世界供養某佛或言

妻妾兄弟今來相度與汝相隨歸某世界供養某佛或言

別有大光明天佛於中住一切如來所休居地彼無知者

別有大光明天佛於中住一切如來所休居地彼無知者

信 xìn 是 shì 虛 xū 誑 kuáng 遺 yí 失 shī 本 běn 心 xīn 此 cǐ 名 míng 厲 lì 鬼 guǐ 年 nián 老 lǎo 成 chéng 魔 mó 惱 nǎo 亂 luàn 是 shì 人 rén 厭 yàn 足 zú

信是虛誑遺失本心此名厲鬼年老成魔惱亂是人厭足

心 xīn 生 shēng 去 qù 彼 bǐ 人 rén 體 tǐ 弟 dì 子 zǐ 与 yǔ 師 shī 俱 jù 陷 xiàn 王 wáng 難 nán 汝 rǔ 当 dāng 先 xiān 覺 jué 不 bù 入 rù 輪 lún 回 huí

心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴

迷 mí 惑 huò 不 bù 知 zhī 墮 duò 无 wú 間 jiàn 獄 yù

迷惑不知墮無間獄

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 受 shòu 陰 yīn 虛 xū 妙 miào 不 bù 遭 zāo 邪 xié 慮 lǜ 圓 yuán 定 dìng 發 fā 明 míng 三 sān 摩 má 地 dì 中 zhōng 心 xīn 愛 ài

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛

深 shēn 入 rù 克 kè 己 jǐ 辛 xīn 勤 qín 樂 lè 處 chǔ 陰 yīn 寂 jì 貪 tān 求 qiú 靜 jìng 謐 mì 尔 ěr 時 shí 天 tiān 魔 má 候 hòu 得 dé 其 qí 便 biàn

深入克己辛勤樂處陰寂貪求靜謐尔時天魔候得其便

飛fēi精jīng附fù人rén口kǒu說shuō經jīng法fǎ其qí人rén本běn不bù覺jué知zhī魔mó著zhuó亦yì言yán自zì得dé无wú上shàng

飛精附人。口說經法。其人本不覺知魔著。亦言自得無上。

涅niè槃pán來lái彼bǐ求qiú陰yīn善shàn男nán子zǐ處chù敷fū座zuò說shuō法fǎ令lìng其qí聽tīng人rén各gè知zhī本běn業yè

涅槃來彼求陰善男子處。敷座說法。令其聽人各知本業。

或huò于yú其qí處chù語yǔ一yī人rén言yán汝rǔ今jīn未wèi死sǐ已yǐ作zuò畜chù生shēng敕chì使shǐ一yī人rén于yú后hòu

或於其處。語一人言。汝今未死。已作畜生。勅使一人於後。

踏tà尾wěi頓dùn令lìng其qí人rén起qǐ不bù能néng得dé于yú是shì一yī眾zhòng傾qīng心xīn欽qīn伏fú有yǒu人rén起qǐ心xīn

踏尾頓令其人起不能得。於是一眾傾心欽伏。有人起心。

已yǐ知zhī其qí肇zhào佛fó律lǜ儀yí外wài重cháng加jiā精jīng苦kǔ誹fěi謗bàng比bǐ丘qiū罵mà詈lì徒tú眾zhàng汙jié露lù

已知其肇。佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘。罵詈徒眾。汙露。

人 rén 事 shì 不 bù 避 bì 讥 jī 嫌 xián 口 kǒu 中 zhōng 好 hào 言 yán 未 wèi 然 rán 禍 huò 福 fú 及 jí 至 zhì 其 qí 時 shí 毫 háo 髮 fà 无 wú 失 shī

人事不避譏嫌口中好言未然禍福及至其時毫髮無失

此 cǐ 大 dà 力 lì 鬼 guǐ 年 nián 老 lǎo 成 chéng 魔 mó 惱 nǎo 乱 luàn 是 shì 人 rén 厌 yàn 足 zú 心 xīn 生 shēng 去 qù 彼 bǐ 人 rén 體 tǐ 弟 dì 子 zǐ

此大力鬼年老成魔惱乱是人厭足心生去彼人體弟子

与 yǔ 师 shī 俱 jù 陷 xiàn 王 wáng 難 nán 汝 rǔ 当 dāng 先 xiān 觉 jué 不 bù 入 rù 轮 lún 回 huí 迷 mí 惑 huò 不 bù 知 zhī 墮 duò 无 wú 间 jiàn 狱 yù

与師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 受 shòu 阴 yīn 虚 xū 妙 miào 不 bù 遭 zāo 邪 xié 虑 lǜ 圆 yuán 定 dìng 发 fā 明 míng 三 sān 摩 mó 地 dì 中 zhōng 心 xīn 愛 ài

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛

知 zhī 见 jiàn 勤 qín 苦 kǔ 研 yán 寻 xún 貪 tān 求 qiú 宿 sù 命 mìng 尔 ěr 時 shí 天 tiān 魔 mó 候 hòu 得 dé 其 qí 便 biàn 飞 fēi 精 jīng 附 fù 人 rén

知見勤苦研尋貪求宿命尔時天魔候得其便飛精附人

口說經法。其人殊不覺知。魔著。亦言自得。無上涅槃。來彼

口說經法。其人殊不覺知。魔著。亦言自得。無上涅槃。來彼

求知善男子處。敷座說法。是人無端於說法處。得大寶珠。

求知善男子處。敷座說法。是人無端於說法處。得大寶珠。

其魔或時化為畜生。口銜其珠。及雜珍寶。簡策符牒。諸奇

其魔或時化為畜生。口銜其珠。及雜珍寶。簡策符牒。諸奇

異物。先授彼人。後著其體。或誘聽人。藏於地下。有明月珠。

異物。先授彼人。後著其體。或誘聽人。藏於地下。有明月珠。

照耀其處。是諸聽者。得未曾有。多食藥草。不飡嘉膳。或時

照耀其處。是諸聽者。得未曾有。多食藥草。不飡嘉膳。或時

日餐一麻一麦其形肥充魔力持故誹謗比丘罵詈徒众

日飡一麻一麥其形肥充魔力持故誹謗比丘罵詈徒衆

不避讪嫌口中好言他方寶藏十方聖賢潛匿之處隨其

不避讪嫌口中好言他方寶藏十方聖賢潛匿之處隨其

后者往往見有奇異之人此名山林土地城隍川岳鬼神

後者往往見有奇異之人此名山林土地城隍川嶽鬼神

年老成魔或有宣姪破佛戒律與承事者潛行五欲或有

年老成魔或有宣姪破佛戒律與承事者潛行五欲或有

精進純食草木無定行事惱亂彼人厭足心生去彼人體

精進純食草木無定行事惱亂彼人厭足心生去彼人體

弟子與師多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無

弟子與師多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無

間獄。

間獄。

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛

神通種種變化。研究化元。貪取神力。爾時天魔候得其便。

神通種種變化。研究化元。貪取神力。爾時天魔候得其便。

飛精附人。口說經法。其人誠不覺知。魔著。亦言自得。無上

飛精附人。口說經法。其人誠不覺知。魔著。亦言自得。無上

涅槃niè pán來來彼彼求求通通善善男子男 子處處敷敷座座說說法法是是人人或或復復手手執執火火光光

涅槃來彼求通善男子處敷座說法是人或復手執火光

手手撮撮其其光光分分于于所所聽聽四四眾眾頭頭上上是是諸諸聽聽人人頂頂上上火火光光皆皆長長

手撮其光分於所聽四眾頭上是諸聽人頂上火光皆長

數數尺尺亦亦無無熱熱性性曾曾不不焚焚燒燒或或上上水水行行如如履履平平地地或或于于空空中中

數尺亦無熱性曾不焚燒或上水行如履平地或於空中

安安坐坐不不動動或或入入瓶瓶內內或或處處囊囊中中越越牖牖透透垣垣曾曾無無障障碍碍唯唯于于

安坐不動或入瓶內或處囊中越牖透垣曾無障礙唯於

刀刀兵兵不不得得自自在在自自言言是是佛佛身身著著白白衣衣受受比比丘丘禮禮誹誹謗謗禪禪律律

刀兵不得自在自言是佛身著白衣受比丘禮誹謗禪律

罵mà詈lì徒tú众zhòng訐jié露lù人rén事shì不bù避bì讪ji嫌xián口kǒu中zhōng常cháng說shuō神shén通tōng自zì在zài或huò復fù

罵詈徒衆訐露人事不避讪嫌口中常說神通自在或復

令lìng人rén傍bàng見jiàn佛fó土dù鬼guǐ力lì惑huò人rén非fēi有yǒu真zhēn實shí讚zàn歎tàn行xíng淫yín不bù毀huǐ粗cū行xíng

令人傍見佛土鬼力惑人非有真實讚歎行淫不毀麤行

將jiāng諸zhū猥wèi褻xiè以yǐ為wéi傳chuán法fǎ此cǐ名míng天tiān地dì大dà力lì山shān精jīng海hǎi精jīng風fēng精jīng河hé精jīng

將諸猥褻以爲傳法此名天地大力山精海精風精河精

土tǔ精jīng一yī切qiè草cǎo樹shù積jī劫jié精jīng魅mèi或huò復fù龍lóng魅mèi或huò壽shòu終zhōng仙xiān再zài活huó為wéi魅mèi

土精一切草樹積劫精魅或復龍魅或壽終仙再活爲魅

或huò仙xiān期qī終zhōng計jì年nián應yīng死sǐ其qí形xíng不bù化huà他tā怪guài所suǒ附fù年nián老lǎo成chéng魔mó惱nǎo亂luàn

或仙期終計年應死其形不化他怪所附年老成魔惱亂

是 shì 人 rén 厌 yàn 足 zú 心 xīn 生 shēng 去 qù 彼 bǐ 人 rén 体 tǐ 弟 dì 子 zǐ 与 yǔ 师 shī 多 duō 陷 xiàn 王 wáng 难 nán 汝 rǔ 当 dāng 先 xiān 觉 jué

是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝當先覺。

不 bù 入 rù 輪 lún 回 huí 迷 mí 惑 huò 不 bù 知 zhī 墮 duò 无 wú 間 jiàn 獄 yù

不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 受 shòu 陰 yīn 虛 xū 妙 miào 不 bù 遭 zāo 邪 xié 慮 lǜ 圓 yuán 定 dìng 發 fā 明 míng 三 sān 摩 mó 地 dì 中 zhōng 心 xīn 愛 ài

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛。

入 rù 滅 miè 研 yán 究 jiū 化 huà 性 xìng 貪 tān 求 qiú 深 shēn 空 kōng 尔 ěr 时 shí 天 tiān 魔 mó 候 hòu 得 dé 其 qí 便 biàn 飞 fēi 精 jīng 附 fù 人 rén

入滅。研究化性。貪求深空。尔時天魔。候得其便。飛精附人。

口 kǒu 說 shuō 經 jīng 法 fǎ 其 qí 人 rén 終 zhōng 不 bù 覺 jué 知 zhī 魔 mó 著 zhuó 亦 yì 言 yán 自 zì 得 dé 无 wú 上 shàng 涅 niè 槃 pán 來 lái 彼 bǐ

口說經法。其人終不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼

求 qiú 空 kōng 善 shàn 男 nán 子 zǐ 處 chù 敷 fū 座 zuò 說 shuō 法 fǎ 于 yú 大 dà 眾 zhòng 內 nèi 其 qí 形 xíng 忽 hū 空 kōng 眾 zhòng 无 wú 所 suo 見 jiàn

求空善男子處敷座說法於大眾內其形忽空衆無所見

还 hái 从 cóng 虚 xū 空 kōng 突 tū 然 rán 而 ér 出 chū 存 cún 沒 mò 自 zì 在 zài 或 huò 現 xiàn 其 qí 身 shēn 洞 dòng 如 rú 琉 liú 璃 lǐ 或 huò 垂 chuí

還從虛空突然而出存沒自在或現其身洞如琉璃或垂

手 shǒu 足 zú 作 zuò 栴 zhān 檀 tán 氣 qì 或 huò 大 dà 小 xiǎo 便 biàn 如 rú 厚 hòu 石 shí 蜜 mì 誹 fěi 毀 huǐ 戒 jiè 律 lǜ 輕 qīng 賤 jiàn 出 chū 家 jiā

手足作栴檀氣或大小便如厚石蜜誹毀戒律輕賤出家

口 kǒu 中 zhōng 常 cháng 說 shuō 无 wú 因 yīn 无 wú 果 guǒ 一 yī 死 sǐ 永 yǒng 滅 miè 无 wú 復 fù 后 hòu 身 shēn 及 jí 諸 zhū 凡 fán 圣 shèng 虽 suī 得 dé

口中常說無因無果一死永滅無復後身及諸凡聖雖得

空 kōng 寂 jì 潜 qián 行 xíng 貪 tān 欲 yù 受 shòu 其 qí 欲 yù 者 zhě 亦 yì 得 dé 空 kōng 心 xīn 撥 bō 无 wú 因 yīn 果 guǒ 此 cǐ 名 míng 日 rì 月 yuè

空寂潜行貪欲受其欲者亦得空心撥無因果此名日月

薄báo 蝕shí 精jīng 氣qì 金jīn 玉yù 芝zhī 草cǎo 麟lín 鳳fèng 龜guī 鶴hè 經jīng 千qiān 萬wàn 年nián 不bù 死sǐ 為wéi 靈líng 出chū 生shēng

薄蝕精氣金玉芝草麟鳳龜鶴經千萬年不死為靈出生

國guó 土tǔ 年nián 老lǎo 成chéng 魔mó 惱nǎo 亂luàn 是shì 人rén 厭yàn 足zú 心xīn 生shēng 去qù 彼bǐ 人rén 體tǐ 弟dì 子zǐ 與yǔ 師shī

國土年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師

多duō 陷xiàn 王wáng 難nán 汝rǔ 當dāng 先xiān 覺jué 不bù 入rù 輪lún 迴huí 迷mí 惑huò 不bù 知zhī 墮duò 无wú 間jiàn 獄yù

多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

又yòu 善shàn 男nán 子zǐ 受shòu 陰yīn 虛xū 妙miào 不bù 遭zāo 邪xié 慮lǜ 圓yuán 定dìng 發fā 明míng 三sān 摩má 地dì 中zhōng 心xīn 愛ài

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛

長cháng 壽shòu 辛xīn 苦kǔ 研yán 几jǐ 貪tān 求qiú 永yǒng 歲sùì 弃qì 分fēn 段duàn 生shēng 頓dùn 希xī 變biàn 易yì 細xì 相xiàng 常cháng 住zhù

長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住

尔ěr时shí天tiān魔mó候hòu得de其qí便biàn飞fēi精jīng附fù人rén口kǒu说shuō经jīng法fǎ其qí人rén竟jìng不bù觉jué知zhī

尔时天魔候得其便。飞精附人。口说经法。其人竟不覺知。

魔mó著zhuó亦yì言yán自zì得de无wú上shàng涅niè槃pán来lái彼bǐ求qiú生shēng善shàn男nán子zǐ处chù敷fū座zuò说shuō法fǎ

魔著亦言自得無上涅槃。來彼求生善男子處。敷座說法。

好hào言yán他tā方fāng往wǎng还huán无wú滯zhì或huò经jīng万wàn里lǐ瞬shùn息xī再zài来lái皆jiē于yú彼bǐ方fāng取qǔ得de

好言他方往還無滯。或經萬里。瞬息再來。皆於彼方取得。

其qí物wù或huò于yú一yī处chù在zài一yī宅zhái中zhōng数shù步bù之zhī間jiān令lìng其qí从cóng东dōng詣yì至zhì西xī壁bì

其物。或於一處。在一宅中。數步之間。令其從東詣至西壁。

是shì人rén急jí行xíng累lèi年nián不bù到dào因yīn此cǐ心xīn信xìn疑yí佛fó現xiàn前qián口kǒu中zhōng常cháng说shuō十shí方fāng

是人急行。累年不到。因此心信。疑佛現前。口中常說。十方。

衆zhòng生shēng皆jiē是shì吾wú子zǐ我wǒ生shēng諸zhū佛fó我wǒ出chū世shì界jiè我wǒ是shì元yuán佛fó出chū世shì自zì然rán

衆生皆是吾子。我生諸佛。我出世界。我是元佛。出世自然。

不bù因yīn修xiū得dé此cǐ名míng住zhù世shì自zì在zài天tiān魔má使shǐ其qí眷juàn屬shǔ如rú遮zhē文wén荼tú及jí四sì

不因修得。此名住世自在天魔。使其眷屬。如遮文荼。及四

天tiān王wáng毗pí舍shè童tóng子zǐ未wèi發fā心xīn者zhě利lì其qí虛xū明míng食shí彼bǐ精jīng氣qì或huà不bù因yīn師shī

天王毗舍童子。未發心者。利其虛明。食彼精氣。或不因師。

其qí修xiū行xíng人rén親qīn自zì觀guān見jiàn稱chēng執zhí金jīn剛gāng與yǔ汝rǔ長cháng命mìng現xiàn美měi女nǚ身shēn盛shèng行xíng

其修行人親自觀見。稱執金剛與汝長命。現美女身。盛行

貪tān欲yù未wèi逾yú年nián歲suì肝gān腦nǎo枯kū竭jié口kǒu兼jiān獨dú言yán聽tīng若ruò妖yāo魅mèi前qián人rén未wèi詳xiáng

貪欲未逾年歲。肝腦枯竭。口兼獨言。聽若魑魅。前人未詳。

多陷王難未及遇刑先已干死惱亂彼人以至殂殞汝當

多陷王難未及遇刑先已乾死惱亂彼人以至殂殞汝當

先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

阿難當知是十種魔于末世時在我法中出家修道或附

阿難當知是十種魔於末世時在我法中出家修道或附

人體或自現形皆言已成正遍知覺讚歎淫欲破佛律儀

人體或自現形皆言已成正遍知覺讚歎淫欲破佛律儀

先惡魔師與魔弟子淫淫相傳如是邪精魅其心腑近則

先惡魔師與魔弟子淫淫相傳如是邪精魅其心腑近則

九jiǔ生shēng多duō踰yú百bǎi世shì令lìng真zhēn修xiū行xíng总zǎng為wéi魔mó眷juàn命mìng終zhōng之zhī后hòu畢bì為wéi魔mó民mín

九生多踰百世。令真修行。惣為魔眷。命終之後。畢為魔民。

失shī正zhèng遍biàn知zhī墮duò无wú間jiàn獄yù汝rǔ今jīn未wèi須xū先xiān取qǔ寂jì滅miè縱zàng得dé无wú学xué留liú愿yuàn

失正遍知。墮無間獄。汝今未須先取寂滅。縱得無學。留願

入rù彼bǐ末mà法fǎ之zhī中zhōng起qǐ大dà慈cí悲bēi救jiù度dù正zhèng心xīn深shēn信xìn眾zhòng生shēng令lìng不bù著zhuó魔mó

入彼末法之中。起大慈悲。救度正心深信眾生。令不著魔。

得dé正zhèng知zhī見jiàn我wǒ今jīn度dù汝rǔ已yǐ出chū生shēng死sǐ汝rǔ遵zūn佛fó語yǔ名míng報bào佛fó恩ēn

得正知見。我今度汝。已出生死。汝遵佛語。名報佛恩。

阿ā難nán如rú是shì十shí種zhǒng禪chán那nà現xiàn境jìng皆jiē是shì想xiàng陰yīn用yòng心xīn交jiāo互hù故gù現xiàn斯sī事shì

阿難。如是十種禪那現境。皆是想陰用心交互。故現斯事。

衆生zhòng shēng 頑迷wán mí 不自 bù zì 忖量 cǔn liàng 逢此 féng cǐ 因緣 yīn yuán 迷不自 mí bù zì 識 shí 謂言 wèi yán 登聖 dēng shèng 大妄 dà wàng

衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄

語成 yǔ chéng 墮無 duò wú 間獄 jiàn yù 汝等 rǔ děng 必須 bì xū 將如 jiāng rú 來語 lái yǔ 于我 yú wǒ 滅後 miè hòu 傳示 chuán shì 末法 mò fǎ

語成墮無間獄汝等必須將如來語于我滅後傳示末法

遍令 biàn lìng 衆生 zhòng shēng 開悟 kāi wù 斯義 sī yì 無令 wú lìng 天魔 tiān má 得其 dé qí 方便 fāng biàn 保持 bǎo chí 覆護 fù hù 成無 chéng wú

遍令衆生開悟斯義無令天魔得其方便保持覆護成無

上道 shàng dào

上道

大佛 dà fó 頂萬 dǐng wàn 行首 xíng shǒu 楞嚴 léng yán 經卷 jīng juàn 第九 dì jiǔ

大佛頂萬行首楞嚴經卷第九

大 dà 佛 fó 頂 dīng 如 rú 來 lái 密 mì 因 yīn 修 xiū 證 zhèng 了 liǎo 義 yì 諸 zhū 菩 pú 薩 sà 萬 wàn 行 xíng 首 shǒu 楞 léng 嚴 yán 經 jīng

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第十

一 yī 名 míng 中 zhōng 印 yìn 度 dù 那 nà 蘭 lán 陀 tuó 大 dà 道 dào 場 chǎng 經 jīng 于 yú 灌 guàn 頂 dīng 部 bù 錄 lù 出 chū 別 bié 行 xíng

卷第十

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

大 dà 唐 táng 神 shén 龍 lóng 元 yuán 年 nián 龍 lóng 集 jí 乙 yǐ 巳 sì 五 wǔ 月 yuè 己 jǐ 卯 mǎo 朔 shuò 二 èr 十 shí 三 sān 日 rì 辛 xīn 丑 chǒu 中 zhōng 天 tiān 竺 zhú

大唐神龍元年龍集乙巳五月己卯朔二十三日辛丑中天竺

沙 shā 門 mén 般 bō 刺 là 蜜 mì 帝 dì 于 yú 廣 guǎng 州 zhōu 制 zhì 止 zhǐ 道 dào 場 chǎng 譯 yì 出 chū

沙門般刺蜜帝於廣州制止道場譯出

菩 pú 薩 sà 戒 jiè 弟 dì 子 zǐ 前 qián 正 zhèng 諫 jiàn 大 dà 夫 fū 同 tóng 中 zhōng 書 shū 門 mén 下 xià 平 píng 章 zhāng 事 shì 清 qīng 河 hé 房 fáng 融 róng 筆 bǐ 授 shòu

菩薩戒弟子前正諫大夫同中書門下平章事清河房融筆授

烏長國沙門彌伽釋迦譯語
wū cháng guó shā mén mí qié shì jiā yì yǔ

烏長國沙門彌伽釋迦譯語

阿難彼善男子修三摩提想陰尽者是人平常夢想銷滅
ā nán bǐ shàn nán zǐ xiū sān mó tí xiǎng yīn jìn zhě shì rén píng cháng mèng xiǎng xiāo miè

阿難彼善男子修三摩提想陰盡者是人平常夢想銷滅

寤寐恒一覺明虛靜猶如晴空無復粗重前尘影事觀諸
wù mèi héng yī jué míng xū jìng yóu rú qíng kōng wú fù cū zhòng qián chén yǐng shì guān zhū

寤寐恒一覺明虛靜猶如晴空無復麤重前塵影事觀諸

世間大地河山如鏡鑒明來無所粘過無蹤迹虛受照應
shì jiān dà dì hé shān rú jìng jiàn míng lái lái wú suǒ zhān guò wú zōng jì xū shòu zhào yīng

世間大地河山如鏡鑒明來無所粘過無蹤跡虛受照應

了罔陳習唯一精真生滅根元從此披露見諸十方十二
liǎo wǎng chén xí wéi yī jīng zhēn shēng miè gēn yuán cóng cǐ pī lù jiàn zhū shí fāng shí èr

了罔陳習惟一精真生滅根元從此披露見諸十方十二

衆生zhòng shēng畢殫bì dān其類qí lèi雖未suī wèi通其tōng qí各命gè mìng由緒yóu xù見同jiàn tóng生基shēng jī猶如yóu rú野馬yě mǎ

衆生畢殫其類雖未通其各命由緒見同生基猶如野馬

熠熠yì yì清擾qīng rǎo為浮根塵wéi fú gēn chén究竟jiū jìng樞穴shū xué此則cǐ zé名míng為wéi行xíng陰區yīn qū宇yǔ若ruò此cǐ

熠熠清擾為浮根塵究竟樞穴此則名為行陰區宇若此

清擾qīng rǎo熠熠yì yì元性yuán xìng性入xìng rù元澄yuán chéng一澄yī chéng元習yuán xí如波rú bō瀾滅lán miè化為wéi huò澄chéng水shuǐ

清擾熠熠元性性入元澄一澄元習如波瀾滅化為澄水

名行míng xíng陰盡yīn jìn是人shì rén則能zé néng超衆chāo zhòng生shēng洿zhuó觀guān其qí所suǒ由yóu幽yōu隱yǐn妄wàng想xiǎng以yǐ為wéi

名行陰盡是人則能超衆生濁觀其所由幽隱妄想以為

其本qí běn

其本

阿難當知。是得正知奢摩他中。諸善男子。凝明正心。十類

阿難當知。是得正知奢摩他中。諸善男子。凝明正心。十類

天魔。不得其便。方得精研。窮生類本。于本類中。生元露者。

天魔不得其便。方得精研。窮生類本。於本類中生元露者。

觀彼幽清圓擾動元。于圓元中。起計度者。是人墜入二無

觀彼幽清圓擾動元。於圓元中。起計度者。是人墜入二無

因論一者。是人見本無因。何以故。是人既得生機。全破乘

因論一者。是人見本無因。何以故。是人既得生機全破乘

于眼根。八百功德。見八萬劫所有衆生。業流灣環。死此生

於眼根八百功德。見八萬劫所有衆生。業流灣環。死此生

彼zhàng只zhī見jiàn眾zhòng生shēng輪lún迴huí其qí處chù八bā萬wàn劫jié外wài冥míng無wú所suǒ觀guān便biàn作zuò是shì解jiě此cǐ

彼祇見衆生輪迴其處。八萬劫外。冥無所觀。便作是解。此

等děng世shì間jiān十shí方fāng眾zhòng生shēng八bā萬wàn劫jié來lái無wú因yīn自zì有yǒu由yóu此cǐ計jì度duó亡wáng正zhèng遍biàn

等世間十方衆生。八萬劫來。無因自有。由此計度。亡正遍

知zhī墮duò落luò外wài道dào惑huò菩pú提tí性xìng二èr者zhě是shì人rén見jiàn末mò無wú因yīn何hé以yǐ故gù是shì人rén

知墮落外道。惑菩提性。二者。是人見末無因。何以故。是人

于yú生shēng既jì見jiàn其qí根gēn知zhī人rén生shēng人rén悟wù鳥niǎo生shēng鳥niǎo烏wū從cáng來lái黑hēi鵠hú從cáng來lái白bái

於生既見其根。知人生人。悟鳥生鳥。烏從來黑。鵠從來白。

人rén天tiān本běn豎shù畜chù生shēng本běn橫héng白bái非fēi洗xǐ成chéng黑hēi非fēi染rǎn造zào從cáng八bā萬wàn劫jié無wú復fù

人天本豎。畜生本橫。白非洗成。黑非染造。從八萬劫。無復

改移gǎi yí今盡jīn jìn此形cǐ xíng亦復yì fù如是rú shì而我ér wǒ本來běn lái不見bù jiàn菩提pú tí云何yú hé更有yǒu gèng

改移。今盡此形。亦復如是。而我本來不見菩提。云何更有

成菩chéng pú提事tí shì當知dāng zhī今日jīn rì一切yī qiè物象wù xiàng皆本jiē běn無因wú yīn由此yóu yǐ計度jì dù亡正wáng zhèng

成菩提事。當知今日一切物象。皆本無因。由此計度。亡正

遍知biàn zhī墮落duò luò外道wài dào惑菩huò pú提性tí xìng是則shì zé名名為為第一dì yī外道wài dào立立無無因因論論

遍知。墮落外道。惑菩提性。是則名為第一外道。立無因論。

阿難ā nán是三sān摩中mó zhōng諸善zhū shàn男子nán zǐ凝明níng míng正心zhèng xīn魔不mó bù得便de biàn窮生qióng shēng類本lèi běn

阿難。是三摩中諸善男子。凝明正心。魔不得便。窮生類本。

觀彼guān bǐ幽清yōu qīng常cháng擾動rǎo dòng元yuán于yú圓常yuán cháng中zhōng起起計度jì dù者zhě是人shì rén墜入zhuì rù四遍sì biàn

觀彼幽清。常擾動元。於圓常中。起計度者。是人墜入四遍

常論cháng lùn一者yī zhě是人窮shì rén qióng心境xīn jìng性xìng二處èr chù無因wú yīn修習xiū xí能知néng zhī二萬劫èr wàn jié中zhōng

常論一者是人窮心境性二處無因修習能知二萬劫中

十方shí fāng衆生zhòng shēng所有suǒ yǒu生滅shēng miè咸xián皆jiē循環xún huán不曾céng散失sàn shī計jì以yǐ爲wéi常cháng二者èr zhě

十方衆生所有生滅咸皆循環不曾散失計以爲常二者

是人窮shì rén qióng四大大元sì dà yuán四性sì xìng常住cháng zhù修習xiū xí能知néng zhī四萬劫sì wàn jié中zhōng十方shí fāng衆生zhòng shēng

是人窮四大元四性常住修習能知四萬劫中十方衆生

所有suǒ yǒu生滅shēng miè咸xián皆jiē體恒tǐ héng不曾céng散失sàn shī計jì以yǐ爲wéi常cháng三者sān zhě是人窮shì rén qióng盡jìn

所有生滅咸皆體恒不曾散失計以爲常三者是人窮盡

六根liù gēn末那mà nà執受zhí shòu心xīn意識yì shí中zhōng本元běn yuán由yóu處chù性xìng常cháng恒héng故gù修xiū習xí能知néng zhī

六根末那執受心意識中本元由處性常恒故修習能知

八萬劫中一切眾生循環不失本來常住窮不失性計以

八萬劫中一切衆生循環不失本來常住窮不失性計以

為常四者是人既盡想元生理更無流止運轉生滅想心

為常四者是人既盡想元生理更無流止運轉生滅想心

今已永滅理中自然成不生滅因心所度計以爲常由此

今已永滅理中自然成不生滅因心所度計以為常由此

計常亡正遍知墮落外道惑菩提性是則名為第二外道

計常亡正遍知墮落外道惑菩提性是則名為第二外道

立圓常論

立圓常論

又 yòu 三 sān 摩 mó 中 zhōng 诸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 坚 jiān 凝 níng 正 zhèng 心 xīn 魔 mó 不 bù 得 dé 便 biàn 穷 qióng 生 shēng 类 lèi 本 běn 观 guān 彼 bǐ

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼

幽 yōu 清 qīng 常 cháng 扰 rǎo 動 dòng 元 yuán 于 yú 自 zì 他 tā 中 zhōng 起 qǐ 計 jì 度 duó 者 zhě 是 shì 人 rén 墜 zhuì 入 rù 四 sì 顛 diān 倒 dào 見 jiàn

幽清。常擾動元。於自他中。起計度者。是人墜入四顛倒見。

一 yī 分 fēn 无 wú 常 cháng 一 yī 分 fēn 常 cháng 論 lùn 一 yī 者 zhě 是 shì 人 rén 觀 guān 妙 miào 明 míng 心 xīn 遍 biàn 十 shí 方 fāng 界 jiè 湛 zhàn 然 rán

一分無常。一分常論。一者。是人觀妙明心。遍十方界。湛然

以 yǐ 为 wéi 究 jiū 竟 jìng 神 shén 我 wǒ 从 cóng 是 shì 則 zé 計 jì 我 wǒ 遍 biàn 十 shí 方 fāng 凝 níng 明 míng 不 bù 動 dòng 一 yī 切 qiè 众 zhòng 生 shēng

以為究竟神我。從是則計我遍十方。凝明不動。一切衆生。

于 yú 我 wǒ 心 xīn 中 zhōng 自 zì 生 shēng 自 zì 死 sǐ 則 zé 我 wǒ 心 xīn 性 xìng 名 míng 之 zhī 为 wéi 常 cháng 彼 bǐ 生 shēng 灭 miè 者 zhě 真 zhēn 无 wú

於我心中。自生自死。則我心性。名之為常。彼生滅者。真無

常性cháng xìng二者èr zhě是人shì rén不觀bù guān其心qí xīn遍觀biàn guān十方shí fāng恒沙héng shā國土guó tǔ見劫jiàn jié壞處huài chù

常性二者是人。不觀其心。遍觀十方。恒沙國土。見劫壞處。

名為究竟míng wéi jiū jìng無常wú cháng種性zhǒng xìng劫不jié bù壞處huài chù名míng究竟jiū jìng常cháng三者sān zhě是人shì rén別觀bié guān

名為究竟無常種性。劫不壞處。名究竟常。三者是人。別觀

我心wǒ xīn精細jīng xì微密wēi mì猶如yóu rú微塵wēi chén流轉liú zhuǎn十方shí fāng性xìng無移wú yí改gǎi能néng令lìng此cǐ身shēn

我心精細微密。猶如微塵。流轉十方。性無移改。能令此身

即生jí shēng即滅jí miè其qí不bù壞huài性xìng名míng我wǒ性xìng常cháng一yī切qiè死sǐ生shēng從cóng我wǒ流出liú chū名míng無wú

即生即滅。其不壞性。名我性常。一切死生。從我流出。名無

常性cháng xìng四者sì zhě是人shì rén知想zhī xiǎng陰yīn盡jìn見jiàn行xíng陰yīn流liú行xíng陰yīn常cháng流liú計jì為wéi常cháng性xìng

常性四者。是人知想陰盡。見行陰流。行陰常流。計為常性。

色sè受shòu想xiǎng等děng今jīn已yǐ灭miè尽jìn名míng为wéi无wú常cháng由yóu此cǐ计jì度duó一yī分fēn无wú常cháng一yī分fēn

色受想等今已滅盡。名為無常。由此計度。一分無常。一分

常cháng故gù墮duò落luò外wài道dào惑huò菩pú提tí性xìng是shì則zé名míng为wéi第dì三sān外wài道dào一yī分fēn常cháng論lùn

常故。墮落外道。惑菩提性。是則名為第三外道。一分常論。

又yòu三sān摩má中zhōng諸zhū善shàn男nán子zǐ堅jiān凝níng正zhèng心xīn魔mó不bù得dé便biàn窮qióng生shēng類lèi本běn觀guān彼bǐ

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼

幽yāu清qīng常cháng扰rǎo動dòng元yuán于yú分fēn位wèi中zhōng生shēng計jì度duó者zhě是shì人rén墜zhuì入rù四sì有yǒu邊biān論lùn

幽清。常擾動元。於分位中。生計度者。是人墜入四有邊論。

一yī者zhě是shì人rén心xīn計jì生shēng元yuán流liú用yòng不bù息xī計jì過guò未wèi者zhě名míng为wéi有yǒu邊biān計jì相xiāng

一者。是人心計生元。流用不息。計過未者。名為有邊。計相

續 xù 心 xīn 名 míng 為 wéi 无 wú 邊 biān 二 èr 者 zhě 是 shì 人 rén 觀 guān 八 bā 万 wàn 劫 jié 則 zé 見 jiàn 众 zhòng 生 shēng 八 bā 万 wàn 劫 jié 前 qián

續心。名為無邊。二者。是人觀八萬劫。則見衆生。八萬劫前。

寂 jì 无 wú 聞 wén 見 jiàn 无 wú 聞 wén 見 jiàn 处 chù 名 míng 為 wéi 无 wú 邊 biān 有 yǒu 众 zhòng 生 shēng 处 chù 名 míng 為 wéi 有 yǒu 邊 biān 三 sān 者 zhě

寂無聞見。無聞見處。名為無邊。有衆生處。名為有邊。三者。

是 shì 人 rén 計 jì 我 wǒ 遍 biàn 知 zhī 得 dé 无 wú 邊 biān 性 xìng 彼 bǐ 一 yī 切 qiè 人 rén 現 xiàn 我 wǒ 知 zhī 中 zhōng 我 wǒ 曾 céng 不 bù 知 zhī

是人計我遍知。得無邊性。彼一切人現我知中。我曾不知。

彼 bǐ 之 zhī 知 zhī 性 xìng 名 míng 彼 bǐ 不 bù 得 dé 无 wú 邊 biān 之 zhī 心 xīn 但 dàn 有 yǒu 邊 biān 性 xìng 四 sì 者 zhě 是 shì 人 rén 穷 qióng 行 xíng

彼之知性。名彼不得無邊之心。但有邊性。四者。是人窮行。

阴 yīn 空 kōng 以 yǐ 其 qí 所 suǒ 见 jiàn 心 xīn 路 lù 筹 chóu 度 duó 一 yī 切 qiè 众 zhòng 生 shēng 一 yī 身 shēn 之 zhī 中 zhōng 計 jì 其 qí 咸 xián 皆 jiē

陰空。以其所見。心路籌度。一切衆生一身之中。計其咸皆。

半bàn生shēng半bàn灭miè明míng其qí世shì界jiè一yī切qiè所sù有yǒu一yī半bàn有yǒu边biān一yī半bàn无wú边biān由yóu此cǐ

半生半滅。明其世界一切所有。一半有邊。一半無邊。由此

計jì度duó有yǒu边biān无wú边biān墮duò落luò外wài道dào惑huò菩pú提tí性xìng是shì則zé名míng为wéi第dì四sì外wài道dào

計度有邊無邊。墮落外道。惑菩提性。是則名為第四外道。

立lì有yǒu边biān论lùn

立有邊論。

又yòu三sān摩má中zhōng诸zhū善shàn男nán子zǐ坚jiān凝níng正zhèng心xīn魔mó不bù得dé便biàn穷qióng生shēng类lèi本běn观guān彼bǐ

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼

幽yāu清qīng常cháng扰rǎo動dòng元yuán于yú知zhī见jiàn中zhōng生shēng計jì度duó者zhě是shì人rén墜zhuì入rù四sì种zhǒng顛diān倒dǎo

幽清。常擾動元。於知見中。生計度者。是人墜入四種顛倒。

不 bù 死 sǐ 矯 jiǎo 乱 luàn 遍 biàn 計 jì 虚 xū 论 lùn 一 yī 者 zhě 是 shì 人 rén 观 guān 变 biàn 化 huà 元 yuán 见 jiàn 迁 qiān 流 liú 处 chù 名 míng 之 zhī

不死矯乱遍計虚论一者是人觀變化元見遷流處名之

为 wéi 变 biàn 见 jiàn 相 xiāng 续 xù 处 chù 名 míng 之 zhī 为 wéi 恒 héng 见 jiàn 所 sùo 见 jiàn 处 chù 名 míng 之 zhī 为 wéi 生 shēng 不 bù 见 jiàn 见 jiàn 处 chù

為變見相續處名之為恒見所見處名之為生不見見處

名 míng 之 zhī 为 wéi 灭 miè 相 xiāng 续 xù 之 zhī 因 yīn 性 xìng 不 bù 断 duàn 处 chù 名 míng 之 zhī 为 wéi 增 zēng 正 zhèng 相 xiāng 续 xù 中 zhōng 所 sùo

名之為滅相續之因性不断處名之為增正相續中中所

离 lí 处 chù 名 míng 之 zhī 为 wéi 减 jiǎn 各 gè 各 gè 生 shēng 处 chù 名 míng 之 zhī 为 wéi 有 yǒu 互 hù 互 hù 亡 wáng 处 chù 名 míng 之 zhī 为 wéi 无 wú

離處名之為減各各生處名之為有互互亡處名之為無

以 yǐ 理 lǐ 都 dōu 观 guān 用 yòng 心 xīn 别 bié 见 jiàn 有 yǒu 求 qiú 法 fǎ 人 rén 来 lái 问 wèn 其 qí 义 yì 答 dá 言 yán 我 wǒ 今 jīn 亦 yì 生 shēng

以理都觀用心別見有求法人來問其義荅言我今亦生

亦yì滅miè亦yì有yǒu亦yì无wú亦yì增zēng亦yì減jiǎn于yú一yī切qiè時shí皆jiē乱luàn其qí語yǔ令lìng彼bǐ前qián人rén

亦滅亦有亦無亦增亦減於一切時皆乱其語令彼前人

遺yí失shī章zhāng句jù二èr者zhě是shì人rén諦觀dì guān其qí心xīn互hù互hù无wú處chù因yīn无wú得dé證zhèng有yǒu人rén

遺失章句二者是人諦觀其心互互無處因無得證有人

來lái問wèn唯wéi答dá一yī字zì但dàn言yán其qí无wú除chú无wú之zhī余yú无wú所suǒ言yán說shuō三sān者zhě是shì人rén

來問唯答一字但言其無除無之餘無所言說三者是人

諦dì觀guān其qí心xīn各gè各gè有yǒu處chù因yīn有yǒu得dé證zhèng有yǒu人rén來lái問wèn唯wéi答dá一yī字zì但dàn言yán

諦觀其心各各有處因有得證有人來問唯答一字但言

其qí是shì除chú是shì之zhī余yú无wú所suǒ言yán說shuō四sì者zhě是shì人rén有yǒu无wú俱jù見jiàn其qí境jìng枝zhī故gù

其是除是之餘無所言說四者是人有无俱見其境枝故

其心xīn亦yì乱luàn有yǒu人rén來lái問wèn答dá言yán亦yì有yǒu即jí是shì亦yì无wú亦yì无wú之zhī中zhōng不bù是shì

其心亦乱有人來問。答言。亦有即是亦無。亦無之中。不是

亦yì有yǒu一yī切qiè矯jiǎo乱luàn无wú容róng窮qióng詰jié由yóu此cǐ計jì度duó矯jiǎo乱luàn虚xū无wú墮duò落luò外wài道dào

亦有一切矯乱。無容窮詰。由此計度矯乱虚無。墮落外道。

惑huò菩pú提tí性xìng是shì則zé名míng為wéi第dì五wǔ外wài道dào四sì顛diān倒dǎo性xìng不bù死sǐ矯jiǎo乱luàn遍biàn計jì

惑菩提性。是則名為第五外道。四顛倒性。不死矯乱。遍計

虚論

虚論。

又yòu三sān摩mó中zhōng諸zhū善shàn男nán子zǐ堅jiān凝níng正zhèng心xīn魔mó不bù得dé便biàn窮qióng生shēng類lèi本běn觀guān彼bǐ

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼

幽清常chōng 扰chǎo 动元dòng yuán 于无yú wú 尽流jìn liú 生shēng 计度者ji dù zhě 是人shì rén 墜入zhuì rù 死sǐ 后hòu 有相yǒu xiāng

幽清常擾動元於無盡流生計度者是人墜入死後有相

发心fā xīn 顛倒diǎn dǎo 或自固身huò zì gù shēn 云色yún sè 是我shì wǒ 或见我huò jiàn wǒ 圓yuán 含遍hán biàn 國土guó tǔ 云我yún wǒ

發心顛倒或自固身云色是我或見我圓含遍國土云我

有yǒu 色sè 或彼前緣huò bǐ qián yuán 随我suí wǒ 回huí 复fù 云色yún sè 属我shǔ wǒ 或复huò fù 我依行wǒ yī xíng 中相zhōng xiāng 续xù

有色或彼前緣隨我迴復云色屬我或復我依行中相續

云我yún wǒ 在色zài sè 皆计度言jiē jì dù yán 死sǐ 后hòu 有相yǒu xiāng 如 Rú 是shì 循xún 環huán 有yǒu 十shí 六liù 相xiāng 从cóng 此cǐ

云我在色皆計度言死後有相如是循環有十六相從此

惑huò 计ji 毕bì 竟jìng 烦恼fán nǎo 毕bì 竟jìng 菩pú 提tí 两liǎng 性xìng 并bìng 驱qū 各gè 不bù 相xiāng 触chù 由yóu 此cǐ 计ji 度dù

惑計畢竟煩惱畢竟菩提兩性並驅各不相觸由此計度

死sǐ后hòu有yǒu故gù墮duò落luò外wài道dào惑huò菩pú提tí性xìng是shì則zé名míng為wéi第dì六liù外wài道dào立lì五wǔ

死後有故墮落外道惑菩提性是則名為第六外道立五

阴yīn中zhōng死sǐ后hòu有yǒu相xiàng心xīn顛diān倒dǎo論lùn

陰中死後有相心顛倒論

又yòu三sān摩mó中zhōng諸zhū善shàn男nán子zǐ堅jiān凝níng正zhèng心xīn魔mó不bù得dé便biàn窮qióng生shēng類lèi本běn觀guān彼bǐ

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼

幽yōu清qīng常cháng扰rǎo動dòng元yuán于yú先xiān除chú滅miè色sè受shòu想xiǎng中zhōng生shēng計jì度duó者zhě是shì人rén墜zhuì入rù

幽清常擾動元於先除滅色受想中生計度者是人墜入

死sǐ后hòu无wú相xiàng发fā心xīn顛diān倒dǎo見jiàn其qí色sè灭miè形xíng无wú所suǒ因yīn觀guān其qí想xiǎng灭miè心xīn无wú

死後無相發心顛倒見其色滅形無所因觀其想滅心無

所suǒ系xì知zhī其qí受shòu灭miè无wú复fù连lián缀zhuì阴yīn性xìng销xiāo散sàn纵zòng有yǒu生shēng理lǐ而ér无wú受shòu想xiǎng

所繫。知其受滅。無復連綴。陰性銷散。縱有生理。而無受想。

与yǔ草cǎo木mù同tóng此cǐ质zhì现xiàn前qián犹yóu不bù可kě得dé死sǐ后hòu云yún何hé更gèng有yǒu诸zhū相xiàng因yīn之zhī

與草木同。此質現前。猶不可得。死後云何更有諸相。因之

勘kān校jiào死sǐ后hòu相xiàng无wú如rú是shì循xún环huán有yǒu八bā无wú相xiàng从cóng此cǐ或huà計jì涅niè槃pán因yīn果guǒ

勘校。死後相無。如是循環。有八無相。從此或計涅槃因果。

一yī切qiè皆jiē空kōng徒tú有yǒu名míng字zì究jiū竟jìng断duàn灭miè由yóu此cǐ計jì度duó死sǐ后hòu无wú故gù墮duò落luò

一切皆空。徒有名字。究竟斷滅。由此計度死後無故墮落。

外wài道dào惑huà菩pú提tí性xìng是shì則zé名míng为wéi第dì七qī外wài道dào立lì五wǔ阴yīn中zhōng死sǐ后hòu无wú相xiàng

外道。惑菩提性。是則名為第七外道。立五陰中死後無相。

心顛倒論
xīn diǎn dǎo lùn

心顛倒論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼
yòu sān mó zhōng zhū zhàn nán zǐ jiān níng zhèng xīn mó bú dé biàn qióng shēng lèi běn guān bǐ

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼
yòu sān mó zhōng zhū zhàn nán zǐ jiān níng zhèng xīn mó bú dé biàn qióng shēng lèi běn guān bǐ

幽清常扰动元于行存中兼受想滅双計有無自體相破
yōu qīng cháng rǎo dòng yuán yú xíng cún zhōng jiān shòu xiǎng miè shuāng jì yǒu wú zì tǐ xiāng pò

幽清常擾動元於行存中兼受想滅雙計有無自體相破
yōu qīng cháng rǎo dòng yuán yú xíng cún zhōng jiān shòu xiǎng miè shuāng jì yǒu wú zì tǐ xiāng pò

是人墜入死後俱非起顛倒論色受想中見有非有行遷
shì rén zhuì rù sǐ hòu jù fēi qǐ diǎn dǎo lùn sè shòu xiǎng zhōng jiàn yǒu fēi yǒu xíng qiān

是人墜入死後俱非起顛倒論色受想中見有非有行遷
shì rén zhuì rù sǐ hòu jù fēi qǐ diǎn dǎo lùn sè shòu xiǎng zhōng jiàn yǒu fēi yǒu xíng qiān

流內觀無不無如是循環窮盡陰界八俱非相隨得一緣
liú nèi guān wú bù wú rú shì xún huán qióng jìn yīn jiè bā jù fēi xiāng suí dé yī yuán

流內觀無不無如是循環窮盡陰界八俱非相隨得一緣
liú nèi guān wú bù wú rú shì xún huán qióng jìn yīn jiè bā jù fēi xiāng suí dé yī yuán

皆言死jiē yán sǐ后hòu有相yǒu xiāng无相wú xiāng又yòu計諸行jì zhū xíng性xìng遷訛qiān ē故心gù xīn發通fā tōng悟有wù yǒu无wú

皆言死後有相無相。又計諸行。性遷訛故。心發通悟。有無

俱非虛實失措jù fēi xū shí shī cuò由此計度死yóu cǐ jì dù sǐ后hòu俱非jù fēi后hòu際ji昏瞢hūn mèng无wú可kě道dào故gù

俱非。虛實失措。由此計度。死後俱非。後際昏瞢。無可道故。

墮落外道惑duò luò wài dào huò菩提pú tí性xìng是shì則zé名míng為wéi第dì八bā外wài道dào立lì五wǔ陰yīn中zhōng死sǐ后hòu

墮落外道。惑菩提性。是則名為第八外道。立五陰中死後

俱非jù fēi心xīn顛倒diān dǎo論lùn

俱非。心顛倒論。

又yòu三sān摩mó中zhōng諸善zhū shàn男nán子zǐ堅jiān凝níng正zhèng心xīn魔mó不bù得dé便biàn窮qióng生shēng類lèi本běn觀guān彼bǐ

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼

幽清常yōu qīng cháng 扰动元chǎo dòng yuán 于后yuán yú hòu 后无hòu wú 生shēng 計度者jì dù zhě 是人shì rén 墜入zhuì rù 七斷qī duàn 滅論miè lùn

幽清常擾動元於後後無生計度者是人墜入七斷滅論。

或計身huò jì shēn 滅miè 或欲盡huò yù jìn 滅miè 或苦盡huò kǔ jìn 滅miè 或極樂huò jí lè 滅miè 或極捨huò jí shě 滅miè 如是shì

或計身滅。或欲盡滅。或苦盡滅。或極樂滅。或極捨滅。如是

循環xún huán 窮盡qióng jìn 七際qī jì 現前xiàn qián 銷滅xiāo miè 已无yǐ wú 復fù 由此yóu cǐ 計度jì dù 死sǐ 后hòu 斷duàn 滅miè

循環窮盡七際現前銷滅已無復。由此計度死後斷滅。

墮落duò luò 外道wài dào 惑huò 菩提pú tí 性xìng 是shì 則zé 名míng 為wéi 第dì 九jiǔ 外道wài dào 立lì 五陰wǔ yīn 中zhōng 死sǐ 后hòu

墮落外道惑菩提性。是則名為第九外道立五陰中死後

斷滅duàn miè 心顛xīn diān 倒論dǎo lùn

斷滅心顛倒論。

又 yòu 三 sān 摩 mó 中 zhōng 诸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 坚 jiān 凝 níng 正 zhèng 心 xīn 魔 mó 不 bù 得 dé 便 biàn 穷 qióng 生 shēng 类 lèi 本 běn 观 guān 彼 bǐ

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼

幽 yōu 清 qīng 常 cháng 扰 rǎo 動 dòng 元 yuán 于 yú 后 hòu 后 hòu 有 yǒu 生 shēng 计 jì 度 duó 者 zhě 是 shì 人 rén 墜 zhuì 入 rù 五 wǔ 涅 niè 槃 pán 论 lùn

幽清。常擾動元。於後後有生計度者。是人墜入五涅槃論。

或 huò 以 yǐ 欲 yù 界 jiè 为 wéi 正 zhèng 转 zhuǎn 依 yī 观 guān 见 jiàn 圆 yuán 明 míng 生 shēng 爱 ài 慕 mù 故 gù 或 huò 以 yǐ 初 chū 禪 chán 性 xìng 无 wú

或以欲界為正轉依。觀見圓明。生愛慕故。或以初禪。性無

忧 yōu 故 gù 或 huò 以 yǐ 二 èr 禪 chán 心 xīn 无 wú 苦 kǔ 故 gù 或 huò 以 yǐ 三 sān 禪 chán 极 jí 悅 yuè 随 suí 故 gù 或 huò 以 yǐ 四 sì 禪 chán

憂故。或以二禪。心無苦故。或以三禪。極悅隨故。或以四禪。

苦 kǔ 乐 lè 二 èr 亡 wáng 不 bù 受 shòu 轮 lún 回 huí 生 shēng 灭 miè 性 xìng 故 gù 迷 mí 有 yǒu 漏 lòu 天 tiān 作 zuò 无 wú 为 wéi 解 jiě 五 wǔ 处 chù

苦樂二亡。不受輪迴生滅性故。迷有漏天。作無為解。五處

安ān隱yǐn為wéi勝shèng淨jìng依yī如rú是shì循xún環huán五wǔ處chù究jiū竟jìng由yóu此cǐ計jì度duó五wǔ現xiàn涅niè槃pán

安隱為勝淨依如是循環五處究竟由此計度五現涅槃

墮duò落luò外wài道dào惑huò菩pú提tí性xìng是shì則zé名míng為wéi第dì十shí外wài道dào立lì五wǔ陰yīn中zhōng五wǔ現xiàn

墮落外道惑菩提性是則名為第十外道立五陰中五現

涅niè槃pán心xīn顛diān倒dǎo論lùn

涅槃心顛倒論

阿ā難nán如rú是shì十shí種zhǒng禪chán那nà狂kuáng解jiě皆jiē是shì行xíng陰yīn用yòng心xīn交jiāo互hù故gù現xiàn斯sī悟wù

阿難如是十種禪那狂解皆是行陰用心交互故現斯悟

眾zhòng生shēng頑wán迷mí不bù自zì忖cǔn量liàng逢féng此cǐ現xiàn前qián以yǐ迷mí為wéi解jiě自zì言yán登dēng聖shèng大dà妄wàng

衆生頑迷不自忖量逢此現前以迷為解自言登聖大妄

語yǔ成chéng墮duò無wú間jiàn獄yù汝rǔ等děng必bì須xū將jiāng如 Rú來 lái心 xīn于 yú我 wǒ滅 miè后 hòu傳 chuán示 shì末 mò法 fǎ

語成墮無間獄汝等必須將如來心於我滅後傳示末法

遍biàn令 lìng眾 zhòng生 shēng覺 jué了 liǎo斯 sī義 yì無 wú令 lìng心 xīn魔 má自 zì起 qǐ深 shēn孽 niè保 bǎo持 chí覆 fù護 hù消 xiāo息 xī

遍令衆生覺了斯義無令心魔自起深孽保持覆護消息

邪xié見 jiàn教 jiào其 qí身 shēn心 xīn開 kāi覺 jué真 zhēn義 yì于 yú無 wú上 shàng道 dào不 bù遭 zāo枝 zhī岐 qí勿 wù令 lìng心 xīn祈 qí

邪見教其身心開覺真義於無上道不遭枝岐勿令心祈

得 dé少 shǎo為 wéi足 zú作 zuò大 dà覺 jué王 wáng清 qīng淨 jìng標 biāo指 zhǐ

得少為足作大覺王清淨標指

阿ā難 nán彼 bǐ善 shàn男 nán子 zǐ修 xiū三 sān摩 mó提 tí行 xíng陰 yīn尽 jìn者 zhě諸 zhū世 shì間 jiān性 xìng幽 yōu清 qīng擾 rǎo動 dòng

阿難彼善男子修三摩提行陰盡者諸世間性幽清擾動

同分生機倏然隳裂沉細綱紐補特伽羅酬業深脉感應

同分生機倏然隳裂沉細綱紐補特伽羅酬業深脉感應

懸絕于涅槃天將大明悟如鷄后鳴瞻顧東方已有精色

懸絕於涅槃天將大明悟如雞後鳴瞻顧東方已有精色

六根虛靜无復驅逸内外湛明入无所入深達十方十

六根虛靜無復馳逸内外湛明入無所入深達十方十二

種類受命元由觀由執元諸類不召于十方界已獲其同

種類受命元由觀由執元諸類不召於十方界已獲其同

精色不沉發現幽秘此則名為識陰區宇若於群召已獲

精色不沉發現幽秘此則名為識陰區宇若於群召已獲

同 tóng 中 zhōng 銷 xiāo 磨 mó 六 liù 門 mén 合 hé 開 kāi 成 chéng 就 jiù 見 jiàn 聞 wén 通 tōng 鄰 lín 互 hù 用 yòng 清 qīng 淨 jìng 十 shí 方 fāng 世 shì 界 jiè

同中銷磨六門合開成就見聞通隣互用清淨十方世界

及 jí 与 yǔ 身 shēn 心 xīn 如 rú 吠 fèi 琉 liú 璃 lí 內 nèi 外 wài 明 míng 徹 chè 名 míng 识 shí 阴 yīn 尽 jìn 是 shì 人 rén 则 zé 能 néng 超 chāo 越 yuè

及與身心如吠琉璃內外明徹名識陰盡是人則能超越

命 mìng 浊 zhuó 观 guān 其 qí 所 sù 由 yóu 罔 wǎng 象 xiàng 虚 xū 元 yuán 顛 diān 倒 dǎo 妄 wàng 想 xiǎng 以 yǐ 为 wéi 其 qí 本 běn

命濁觀其所由罔象虛元顛倒妄想以為其本

阿 ā 难 nán 当 dāng 知 zhī 是 shì 善 shàn 男 nán 子 zǐ 穷 qióng 诸 zhū 行 xíng 空 kōng 于 yú 识 shí 还 huán 元 yuán 已 yǐ 灭 miè 生 shēng 灭 miè 而 ér 于 yú

阿難當知是善男子窮諸行空於識還元已滅生滅而於

寂 jì 灭 miè 精 jīng 妙 miào 未 wèi 圓 yuán 能 néng 令 lìng 己 jǐ 身 shēn 根 gēn 隔 gé 合 hé 开 kāi 亦 yì 与 yǔ 十 shí 方 fāng 诸 zhū 类 lèi 通 tōng 觉 jué

寂滅精妙未圓能令己身根隔合開亦與十方諸類通覺

覺jué知zhī通tōng溜liū能néng入rù圓yuán元yuán若ruò于yú所suǒ歸guī立lì真zhēn常cháng因yīn生shēng勝shèng解jiě者zhě是shì人rén

覺知通溜能入圓元。若於所歸立真常因。生勝解者。是人

則zé墮duò因yīn所suǒ執zhí娑suō毗pí迦jiā羅luó所suǒ歸guī冥míng諦dì成chéng其qí伴bàn侶lǚ迷mí佛fó菩pú提tí

則墮因所因執。娑毗迦羅所歸冥諦。成其伴侶。迷佛菩提。

亡wáng失shī知zhī見jiàn是shì名míng第dì一yī立lì所suǒ得dé心xīn成chéng所suǒ歸guī果guǒ違wéi遠yuǎn圓yuán通tōng背bèi涅niè

亡失知見。是名第一立所得心。成所歸果。違遠圓通。背涅

槃pán城chéng生shēng外wài道dào種zhǒng

槃城生外道種。

阿ā難nán又yòu善shàn男nán子zǐ窮qióng諸zhū行xíng空kāng已yǐ滅miè生shēng滅miè而ér于yú寂jì滅miè精jīng妙miào未wèi圓yuán

阿難。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。

若ruò于yú所suǒ歸guī覽lǎn為wéi自zì體tǐ盡jìn虛xū空kōng界jiè十shí二èr類lèi內nèi所suǒ有yǒu眾zhòng生shēng皆jiē我wǒ

若於所歸覽為自體盡虛空界十二類內所有衆生皆我

身shēn中zhōng一yī類lèi流liú出chū生shēng勝shèng解jiě者zhě是shì人rén則zé墮duò能néng非fēi能néng執zhí摩mó醯xī首shǒu羅luó

身中一類流出生勝解者是人則墮能非能執摩醯首羅

現xiàn无wú邊biān身shēn成chéng其qí伴bàn侶lǚ迷mí佛fó菩pú提tí亡wáng失shī知zhī見jiàn是shì名míng第dì二èr立lì能néng

現無邊身成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第二立能

為wéi心xīn成chéng能néng事shì果guǒ違wéi遠yuǎn圓yuán通tōng背bèi涅niè槃pán城chéng生shēng大dà慢màn天tiān我wǒ遍biàn圓yuán種zhǒng

為心成能事果違遠圓通背涅槃城生大慢天我遍圓種

又yòu善shàn男nán子zǐ窮qióng諸zhū行xíng空kōng已yǐ滅miè生shēng滅miè而ér于yú寂jì滅miè精jīng妙miào未wèi圓yuán若ruò于yú

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於

所歸有suǒ guī yǒu所歸依suǒ guī yī自疑zì yí身shēn心xīn從cóng彼bǐ流liú出chū十shí方fāng虛xū空kāng咸xián其qí生shēng起qǐ

所歸有所歸依自疑身心從彼流出十方虛空咸其生起

即于都起jí yú dōu qǐ所宣suǒ xuān流地liú dì作真zuò zhēn常身cháng shēn无生wú shēng灭解miè jiě在生zài shēng灭中miè zhōng早計zǎo jì

即於都起所宣流地作真常身無生滅解在生滅中早計

常住cháng zhù既惑jì huà不bù生shēng亦yì迷mí生shēng灭miè安住ān zhù沉chén迷mí生shēng胜解shèng jiě者zhě是shì人rén則zé墮duò

常住既惑不生亦迷生滅安住沉迷生勝解者是人則墮

常非cháng fēi常cháng執計zhí jì自在zì zài天tiān成chéng其伴qí bàn侶lǚ迷mí佛fó菩pú提tí亡wáng失shī知zhī見jiàn是shì名míng

常非常執計自在天成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名

第三立dì sān lì因依yīn yī心xīn成chéng妄計wàng jì果guǒ違wéi远yuǎn圓yuán通tōng背bèi涅niè槃pán城chéng生shēng倒dào圓yuán種zhǒng

第三立因依心成妄計果違遠圓通背涅槃城生倒圓種

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 窮 qióng 諸 zhū 行 xíng 空 kōng 已 yǐ 灭 miè 生 shēng 灭 miè 而 ér 于 yú 寂 jì 灭 miè 精 jīng 妙 miào 未 wèi 圓 yuán 若 ruò 于 yú

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於

所 suǒ 知 zhī 知 zhī 遍 biàn 圓 yuán 故 gù 因 yīn 知 zhī 立 lì 解 jiě 十 shí 方 fāng 草 cǎo 木 mù 皆 jiē 称 chēng 有 yǒu 情 qíng 与 yǔ 人 rén 无 wú 异 yì

所知。知遍圓故。因知立解。十方草木皆稱有情。與人無異。

草 cǎo 木 mù 为 wéi 人 rén 死 sǐ 还 hái 成 chéng 十 shí 方 fāng 草 cǎo 樹 shù 无 wú 择 zé 遍 biàn 知 zhī 生 shēng 胜 shèng 解 jiě 者 zhě 是 shì 人 rén

草木為人。人死還成十方草樹。無擇遍知。生勝解者。是人

則 zé 墮 duò 知 zhī 无 wú 知 zhī 执 zhí 婆 pá 吒 zhā 霰 xiàn ní 执 zhí 一 yī 切 qiè 觉 jué 成 chéng 其 qí 伴 bàn 侶 lǚ 迷 mí 佛 fá 菩 pú 提 tí

則墮知無知執。婆吒霰尼執一切覺。成其伴侶。迷佛菩提。

亡 wáng 失 shī 知 zhī 见 jiàn 是 shì 名 míng 第 dì 四 sì 計 jì 圓 yuán 知 zhī 心 xīn 成 chéng 虛 xū 謬 miù 果 guǒ 违 wéi 远 yuǎn 圓 yuán 通 tōng 背 bèi 涅 niè

亡失知見。是名第四計圓知心。成虛謬果。違遠圓通。背涅

槃城生倒知種
pán chéng shēng dào zhī zhǒng

臊城生倒知種

又善男子窮諸行空已滅生滅而于寂滅精妙未圓若于
yòu shàn nán zǐ qióng zhū xíng kōng yǐ miè shēng miè ér yú jì miè jīng miào wèi yuán ruò yú

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於

圓融根互用中已得隨順便於圓化一切發生求火光明
yuán róng gēn hù yòng zhōng yǐ dé dé suí shùn biàn yú yuán huà huò yī qiè fā shēng qiú huǒ guāng míng

圓融根互用中已得隨順便於圓化一切發生求火光明

樂水清淨愛風周流觀塵成就各各崇事以此群生發作
lè shuǐ qīng jìng ài fēng zhōu liú guān chén chéng jiù gè gè chóng shì yǐ cǐ qún shēng fā zuò

樂水清淨愛風周流觀塵成就各各崇事以此群塵發作

本因立常住解是人則墮生無生執諸迦葉波并婆羅門
běn yīn lì cháng zhù jiě shì rén rén zé duò shēng wú shēng zhí zhū jiā yè shè bō bìng pó luó mén

本因立常住解是人則墮生無生執諸迦葉波并婆羅門

勤 qín 心 xīn 役 yì 身 shēn 事 shì 火 huǒ 崇 chóng 水 shuǐ 求 qiú 出 chū 生 shēng 死 sǐ 成 chéng 其 qí 伴 bàn 侶 lǚ 迷 mí 佛 fó 菩 pú 提 tí 亡 wáng 失 shī

勤心役身事火崇水求出生死成其伴侶迷佛菩提亡失

知 zhī 見 jiàn 是 shì 名 míng 第 dì 五 wǔ 計 jì 著 zhuó 崇 chóng 事 shì 迷 mí 心 xīn 从 cóng 物 wù 立 lì 妄 wàng 求 qiú 因 yīn 求 qiú 妄 wàng 冀 jì 果 guǒ

知見是名第五計著崇事迷心從物立妄求因求妄冀果

違 wéi 远 yuǎn 圓 yuán 通 tōng 背 bèi 涅 niè 槃 pán 城 chéng 生 shēng 顛 diān 化 huà 种 zhǒng

違遠圓通背涅槃城生顛化種

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 穷 qióng 诸 zhū 行 xíng 空 kōng 已 yǐ 灭 miè 生 shēng 灭 miè 而 ér 于 yú 寂 jì 灭 miè 精 jīng 妙 miào 未 wèi 圓 yuán 若 ruò 于 yú

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於

圓 yuán 明 míng 計 jì 明 míng 中 zhōng 虛 xū 非 fēi 灭 miè 群 qún 化 huà 以 yǐ 永 yǒng 灭 miè 依 yī 为 wéi 所 suǒ 归 guī 依 yī 生 shēng 胜 shèng 解 jiě 者 zhě

圓明計明中虛非滅群化以永滅依為所歸依生勝解者

是 shì 人 rén 則 zé 墮 duò 歸 guī 无 wú 歸 guī 執 zhí 无 wú 相 xiàng 天 tiān 中 zhōng 諸 zhū 舜 shùn 若 ruò 多 duō 成 chéng 其 qí 伴 bàn 侶 lǚ 迷 mí 佛 fó

是人則墮歸無歸執無相天中諸舜若多成其伴侶迷佛

菩 pú 提 tí 亡 wáng 失 shī 知 zhī 見 jiàn 是 shì 名 míng 第 dì 六 liù 圓 yuán 虛 xū 无 wú 心 xīn 成 chéng 空 kāng 亡 wáng 果 guǒ 違 wéi 远 yuǎn 圓 yuán 通 tōng

菩提亡失知見是名第六圓虛無心成空亡果違遠圓通

背 bèi 涅 niè 槃 pán 城 chéng 生 shēng 斷 duàn 灭 miè 种 zhǒng

背涅槃城生斷滅種

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 窮 qióng 諸 zhū 行 xíng 空 kōng 已 yǐ 灭 miè 生 shēng 而 ér 于 yú 寂 jì 灭 miè 精 jīng 妙 miào 未 wèi 圓 yuán 若 ruò 于 yú

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於

圓 yuán 常 cháng 固 gù 身 shēn 常 cháng 住 zhù 同 tóng 于 yú 精 jīng 圓 yuán 長 cháng 不 bù 傾 qīng 逝 shì 生 shēng 勝 shèng 解 jiě 者 zhě 是 shì 人 rén 則 zé 墮 duò

圓常固身常住同於精圓長不傾逝生勝解者是人則墮

貪 tān 非 fēi 貪 tān 執 zhí 諸 zhū 阿 ā 斯 sī 陀 tuó 求 qiú 長 cháng 命 mìng 者 zhě 成 chéng 其 qí 伴 bàn 侶 lǚ 迷 mí 佛 fó 菩 pú 提 tí 亡 wáng 失 shī

貪非貪執諸阿斯陀求長命者成其伴侶迷佛菩提亡失

知 zhī 見 jiàn 是 shì 名 míng 第 dì 七 qī 執 zhí 著 zhuó 命 mìng 元 yuán 立 lì 固 gù 妄 wàng 因 yīn 趣 qù 長 cháng 勞 láo 果 guǒ 違 wéi 遠 yuǎn 圓 yuán 通 tōng

知見是名第七執著命元立固妄因趣長勞果違遠圓通

背 bèi 涅 niè 槃 pán 城 chéng 生 shēng 妄 wàng 延 yán 種 zhǒng

背涅槃城生妄延種

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 窮 qióng 諸 zhū 行 xíng 空 kōng 已 yǐ 滅 miè 生 shēng 而 ér 于 yú 寂 jì 滅 miè 精 jīng 妙 miào 未 wèi 圓 yuán 觀 guān 命 mìng

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓觀命

互 hù 通 tōng 却 què 留 liú 塵 chén 勞 láo 恐 kǒng 其 qí 銷 xiāo 盡 jìn 便 biàn 于 yú 此 cǐ 際 jì 坐 zuò 蓮 lián 花 huā 宮 gōng 廣 guǎng 化 huà 七 qī 珍 zhēn

互通却留塵勞恐其銷盡便於此際坐蓮花宮廣化七珍

多增duō zēng寶媛hǎo yuán縱恣zòng zì其心qí xīn生勝shēng shèng解者jiě zhě是人shì rén則墮zé duò真無zhēn wú真執zhēn zhí吒枳zhā zhǐ

多增寶媛縱恣其心生勝解者是人則墮真無真執吒枳

迦羅jiā luó成其chéng qí伴侶bàn lǚ迷佛mí fó菩提pú tí亡失wáng shī知見zhī jiàn是名shì míng第八bā發邪fā xié思因sī yīn

迦羅成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第八發邪思因

立lì炽chì尘chén果guǒ違wéi遠yuǎn圓yuán通tōng背bèi涅niè槃pán城chéng生shēng天tiān魔mó種zhǒng

立炽尘果違遠圓通背涅槃城生天魔種

又yòu善shàn男nán子zǐ窮qióng諸zhū行xíng空kōng已yǐ灭miè生shēng而ér于yú寂jì灭miè精jīng妙miào未wèi圓yuán于yú命mìng

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓於命

明míng中zhōng分fēn別bié精jīng粗cū疏shū決jué真zhēn偽wěi因yīn果guǒ相xiāng酬chóu唯wéi求qiú感gǎn應yīng背bèi清qīng淨jìng道dào

明中分別精麤疏決真偽因果相酬唯求感應背清淨道

所謂suǒ wèi見jiàn苦kǔ斷duàn集jí證zhèng滅miè修xiū道dào居jū滅miè已yǐ休xiū更gèng不bù前qián進jìn生shēng勝shèng解jiě者zhě

所謂見苦斷集證滅修道居滅已休更不前進生勝解者

是人shì rén則zé墮duò定dìng性xìng聲shēng聞wén諸zhū無wú聞wén僧sēng增zēng上shàng慢màn者zhě成chéng其qí伴bàn侶lǚ迷mí佛fó

是人則墮定性聲聞諸無聞僧增上慢者成其伴侶迷佛

菩pú提tí亡wáng失shī知zhī見jiàn是shì名míng第dì九jiǔ圓yuán精jīng應yīng心xīn成chéng趣qù寂jì果guǒ違wéi遠yuǎn圓yuán通tōng

菩提亡失知見是名第九圓精應心成趣寂果違遠圓通

背bèi涅槃niè pán城chéng生shēng纏chán空kōng種zhǒng

背涅槃城生纏空種

又yòu善shàn男nán子zǐ窮qióng諸zhū行xíng空kāng已yǐ滅miè生shēng而ér于yú寂jì滅miè精jīng妙miào未wèi圓yuán若ruò于yú

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於

圓yuán融róng清qīng淨jìng覺jué明míng發fā研yán深shēn妙miào即jí立lì涅niè槃pán而ér不bù前qián進jìn生shēng勝shèng解jiě者zhě

圓融清淨覺明發研深妙即立涅槃而不前進生勝解者

是shì人rén則zé墮duò定dìng性xìng辟bì支zhī諸zhū緣yuán獨dú倫lún不bù回huí心xīn者zhě成chéng其qí伴bàn侶lǚ迷mí佛fó

是人則墮定性辟支諸緣獨倫不迴心者成其伴侶迷佛

菩pú提tí亡wáng失shī知zhī見jiàn是shì名míng第dì十shí圓yuán覺jué溜liū心xīn成chéng湛zhàn明míng果guǒ違wéi遠yuǎn圓yuán通tōng

菩提亡失知見是名第十圓覺溜心成湛明果違遠圓通

背bèi涅niè槃pán城chéng生shēng覺jué圓yuán明míng不bù化huà圓yuán種zhǒng

背涅槃城生覺圓明不化圓種

阿ā難nán如rú是shì十shí種zhǒng禪chán那nà中zhōng途tú成chéng狂kuáng因yīn依yī迷mí惑huà于yú未wèi足zú中zhōng生shēng滿mǎn

阿難如是十種禪那中途成狂因依迷惑於未足中生滿

足zú 證zhèng 皆jiē 是shì 識shí 陰yīn 用yòng 心xīn 交jiāo 互hù 故gù 生shēng 斯sī 位wèi 眾zhòng 生shēng 頑wán 迷mí 不bù 自zì 忖cǔn 量liàng

足證皆是識陰用心交互。故生斯位。衆生頑迷不自忖量。

逢féng 此cǐ 現xiàn 前qián 各gè 以yǐ 所suǒ 愛ài 先xiān 習xí 迷mí 心xīn 而ér 自zì 休xiū 息xī 將jiāng 為wéi 畢bì 竟jìng 所suǒ 歸guī

逢此現前各以所愛先習迷心而自休息。將為畢竟所歸。

寧níng 地dì 自zì 言yán 滿mǎn 足zú 无wú 上shàng 菩pú 提tí 大dà 妄wàng 語yǔ 成chéng 外wài 道dào 邪xié 魔má 所suǒ 感gǎn 業yè 終zhōng

寧地自言滿足無上菩提。大妄語成。外道邪魔所感。業終

墮duò 无wú 間jiàn 獄yù 聲shēng 聞wén 緣yuán 覺jué 不bù 成chéng 增zēng 進jìn 汝rǔ 等děng 存cún 心xīn 秉bǐng 如rú 來lái 道dào 將jiāng 此cǐ

墮無間獄。聲聞緣覺不成增進。汝等存心秉如來道。將此

法fǎ 門mén 于yú 我wǒ 滅miè 后hòu 傳chuán 示shì 末mà 世shì 普pǔ 令lìng 眾zhòng 生shēng 覺jué 了liǎo 斯sī 義yì 无wú 令lìng 見jiàn 魔mó

法門於我滅後傳示末世。普令衆生覺了斯義。無令見魔。

自作沉孽zì zuò chén niè保綏哀救bǎo suí āi jiù銷息邪緣xiāo xī xié yuán令其身心lìng qí shēn xīn入佛知見rù fó zhī jiàn從始cóng shǐ

自作沉孽保綏哀救銷息邪緣令其身心入佛知見從始

成就chéng jiù不遭歧路bù zāo qí lù如是法門rú shì fǎ mén先過去xiān guò qù世恒沙劫shì héng shā jié中微塵zhōng wēi chén如來rú lái

成就不遭歧路如是法門先過去世恒沙劫中微塵如來

乘此心chéng cǐ xīn開得無上kāi dé wú shàng道 dào識陰shí yīn若盡ruò jìn則汝現zé rǔ xiàn前諸根qián zhū gēn互用hù yòng從互cóng hù

乘此心開得無上道識陰若盡則汝現前諸根互用從互

用yòng中能入zhōng néng rù菩薩pú sà金剛jīn gāng干慧gān huì圓明yuán míng精心jīng xīn于中yú zhōng發化fā huà如淨rú jìng琉璃liú lí

用中能入菩薩金剛乾慧圓明精心於中發化如淨琉璃

內含寶月nèi hán bǎo yuè如是rú shì乃超nǎi chāo十信shí xìn十住shí zhù十行shí xíng十迴shí huí向xiàng四加sì jiā行xíng心xīn菩pú

內含寶月如是乃超十信十住十行十迴向四加行心菩

薩sà所suǒ行xíng金jīn剛gāng十shí地dì等děng覺jué圓yuán明míng入rù于yú如 Rú來 lái妙miào莊zhuāng嚴 yán海hǎi圓yuán滿mǎn菩pú薩sà

薩所行金剛十地等覺圓明入於如來妙莊嚴海圓滿菩

提tí歸guī无wú所suǒ得dé此cǐ是shì過guò去qù先xiān佛fó世shì尊zūn奢shē摩mó他tā中zhōng毗pí婆pá舍shè那nà覺jué

提歸無所得此是過去先佛世尊奢摩他中毗婆舍那覺

明míng分fēn析xī微wēi細xì魔mó事shì魔má境jìng現xiàn前qián汝rǔ能néng諳ān識shí心xīn垢gòu洗xǐ除chú不bù落luò邪xié

明分析微細魔事魔境現前汝能諳識心垢洗除不落邪

見jiàn陰yīn魔má銷xiāo滅miè天tiān魔má摧cuī碎suì大dà力lì鬼guǐ神shén褫chǐ魄pò逃táo逝shì魑chī魅mèi魍wǎng魎liǎng无wú

見陰魔銷滅天魔摧碎大力鬼神褫魄逃逝魑魅魍魎無

復fù出chū生shēng直zhí至zhì菩pú提tí无wú諸zhū少shǎo乏fá下xià劣liè增zēng進jìn于yú大dà涅niè槃pán心xīn不bù迷mí

復出生直至菩提无諸少乏下劣增進於大涅槃心不迷

悶mèn若ruò諸zhū末mò世shì愚yú鈍dùn眾zhòng生shēng未wèi識shí禪chán那nà不bù知zhī說shuō法fǎ樂lè修xiū三sān昧mèi汝rǔ

悶。若諸末世愚鈍衆生。未識禪那。不知說法。樂修三昧。汝

恐kǒng同tóng邪xié一yī心xīn勸quàn令lìng持chí我wǒ佛fó頂dīng陀tuó羅luó尼ní咒zhòu若ruò未wèi能néng誦sòng寫xiě于yú禪chán

恐同邪。一心勸令持我佛頂陀羅尼咒。若未能誦。寫於禪

堂táng或huò帶dài身shēn上shàng一yī切qiè諸zhū魔mó所suǒ不bù能néng動dòng汝rǔ當dāng恭gōng欽qīn十shí方fāng如 Rú來 lái究jiū

堂。或帶身上。一切諸魔。所不能動。汝當恭欽十方如來。究

竟jìng修xiū進jìn最zuì后hòu垂chuí范fàn

竟修進。取後垂範。

阿ā難nán即jí从cóng座zuò起qǐ聞wén佛fó示shì誨huì頂dīng禮lǐ欽qīn奉fèng憶yì持chí无wú失shī于yú大dà眾zhòng中zhōng

阿難。即從座起。聞佛示誨。頂禮欽奉。憶持無失。於大眾中。

重chóng復fù白bái佛fó如 Rú佛fó所suǒ言yán五wǔ陰yīn相xiāng中zhōng五wǔ種zhǒng虛xū妄wàng為wéi本běn想xiǎng心xīn我wǒ等děng

重復白佛。如佛所言。五陰相中。五種虛妄。為本想心。我等

平píng常cháng未wèi蒙méng如 Rú來 lái微wēi細xì開kāi示shì又yòu此cǐ五wǔ陰yīn為wéi并bìng銷xiāo除chú為wéi次cì第dì盡jìn

平常。未蒙如來微細開示。又此五陰為併銷除。為次第盡。

如 Rú是shì五wǔ重chóng詣yì何hé為wéi界jiè唯wéi願yuàn如 Rú來 lái發fā宣xuān大dà慈cí為wéi此cǐ大dà眾zhòng清qīng明míng

如是五重。詣何為界。惟願如來發宣大慈。為此大眾。清明

心xīn目mù以yǐ為wéi末mò世shì一yī切qiè眾zhòng生shēng作zuò將jiāng來 lái眼yǎn

心目。以為末世一切眾生。作將來眼。

佛fó告gào阿ō難nán精jīng真zhēn妙miào明míng本běn覺jué圓yuán淨jìng非fēi留liú死sǐ生shēng及jí諸zhū塵chén垢gòu乃nǎi至zhì

佛告阿難。精真妙明。本覺圓淨。非留死生。及諸塵垢。乃至

虛 xū 空 kāng 皆 jiē 因 yīn 妄 wàng 想 xiǎng 之 zhī 所 suǒ 生 shēng 起 qǐ 斯 sī 元 yuán 本 běn 覺 jué 妙 miào 明 míng 真 zhēn 精 jīng 妄 wàng 以 yǐ 發 fā 生 shēng

虛空皆因妄想之所生起。斯元本覺妙明真精。妄以發生。

諸 zhū 器 qì 世 shì 間 jiān 如 rú 演 yǎn 若 ruò 多 duō 迷 mí 頭 tóu 認 rèn 影 yǐng 妄 wàng 元 yuán 無 wú 因 yīn 于 yú 妄 wàng 想 xiǎng 中 zhōng 立 lì 因 yīn

諸器世間。如演若多。迷頭認影。妄元無因。於妄想中立因。

緣 yuán 性 xìng 迷 mí 因 yīn 緣 yuán 者 zhě 稱 chēng 為 wéi 自 zì 然 rán 彼 bǐ 虛 xū 空 kāng 性 xìng 猶 yóu 實 shí 幻 huàn 生 shēng 因 yīn 緣 yuán 自 zì 然 rán

緣性。迷因緣者。稱為自然。彼虛空性。猶實幻生。因緣自然。

皆 jiē 是 shì 眾 zhòng 生 shēng 妄 wàng 心 xīn 計 jì 度 duó 阿 ā 難 nán 知 zhī 妄 wàng 所 suǒ 起 qǐ 說 shuō 妄 wàng 因 yīn 緣 yuán 若 ruò 妄 wàng 元 yuán 無 wú

皆是衆生妄心計度。阿難。知妄所起。說妄因緣。若妄元無。

說 shuō 妄 wàng 因 yīn 緣 yuán 元 yuán 無 wú 所 suǒ 有 yǒu 何 hé 況 kuàng 不 bù 知 zhī 推 tuī 自 zì 然 rán 者 zhě 是 shì 故 gù 如 rú 來 lái 與 yǔ 汝 rǔ

說妄因緣。元無所有。何況不知。推自然者。是故如來與汝。

發明fā míng五陰wǔ yīn本因běn yīn同tóng是shì妄想wǎng xiǎng汝ǎ體ǎ先xiān因yīn父fù母mǔ想xiǎng生shēng汝ǎ心xīn非fēi想xiǎng

發明五陰本因同是妄想汝體先因父母想生汝心非想

則zé不bù能néng來lái想xiǎng中zhōng傳chuán命mìng如ǎ我wǎ先xiān言yán心xīn想xiǎng醋cù味wèi口kǒu中zhōng涎xián生shēng心xīn想xiǎng

則不能來想中傳命如我先言心想醋味口中涎生心想

登dēng高gāo足zú心xīn酸suān起qǐ懸xuán崖yá不bù有yǎu醋cù物wù未wèi來lái汝ǎ體tǐ必bì非fēi虛xū妄wǎng通tōng倫lún

登高足心酸起懸崖不有醋物未來汝體必非虛妄通倫

口kǒu水shuǐ如ǎ何hé因yīn談tán醋cù出chū是shì故gù當dāng知zhī汝ǎ現xiàn色sè身shēn名míng為wéi堅jiān固gù第dì一yī

口水如何因談醋出是故當知汝現色身名為堅固第一

妄wàng想xiǎng即jí此cǐ所suǒ說shuō臨lín高gāo想xiǎng心xīn能néng令líng汝ǎ形xíng真zhēn受shòu酸suān澁sè由yóu因yīn受shòu生shēng

妄想即此所說臨高想心能令汝形真受酸澁由因受生

能動色體。汝今現前順益違損。二現駈馳。名為虛明。第二

能動色體。汝今現前順益違損。二現駈馳。名為虛明。第二

妄想由汝念慮。使汝色身。身非念倫。汝身何因隨念所使。

妄想由汝念慮。使汝色身。身非念倫。汝身何因隨念所使。

種種取像。心生形取。與念相應。寤即想心。寐為諸夢。則汝

種種取像。心生形取。與念相應。寤即想心。寐為諸夢。則汝

想念搖動。妄情名為融通。第三妄想。化理不住。運運密移。

想念搖動。妄情名為融通。第三妄想。化理不住。運運密移。

甲長髮生。氣銷容皺。日夜相代。曾無覺悟。阿難。此若非汝。

甲長髮生。氣銷容皺。日夜相代。曾無覺悟。阿難。此若非汝。

云 yún 何 hé 体 tǐ 迁 qiān 如 rú 必 bì 是 shì 真 zhēn 汝 rǔ 何 hé 无 wú 觉 jué 则 zé 汝 rǔ 诸 zhū 行 xíng 念 niàn 念 niàn 不 bù 停 tíng 名 míng 为 wéi

云何體遷。如必是真。汝何無覺。則汝諸行。念念不停。名為

幽 yāu 隱 yǐn 第 dì 四 sì 妄 wàng 想 xiǎng 又 yòu 汝 rǔ 精 jīng 明 míng 湛 zhàn 不 bù 搖 yáo 處 chù 名 míng 恒 héng 常 cháng 者 zhě 于 yú 身 shēn 不 bù 出 chū

幽隱第四妄想。又汝精明。湛不搖處。名恒常者。於身不出

見 jiàn 聞 wén 覺 jué 知 zhī 若 ruò 實 shí 精 jīng 真 zhēn 不 bù 容 róng 习 xí 妄 wàng 何 hé 因 yīn 汝 rǔ 等 děng 曾 céng 于 yú 昔 xī 年 nián 睹 dǔ 一 yī

見聞覺知。若實精真。不容習妄。何因汝等曾於昔年覩一

奇 qí 物 wù 经 jīng 历 lì 年 nián 岁 suì 忆 yì 忘 wàng 俱 jù 无 wú 于 yú 后 hòu 忽 hū 然 rán 覆 fù 睹 dǔ 前 qián 异 yì 记 jì 忆 yì 宛 wǎn 然 rán

奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後忽然覆覩前異。記憶宛然。

曾 céng 不 bù 遺 yí 失 shī 则 zé 此 cǐ 精 jīng 了 liǎo 湛 zhàn 不 bù 搖 yáo 中 zhōng 念 niàn 念 niàn 受 shòu 熏 xūn 有 yǒu 何 hé 筹 chóu 算 suàn 阿 ā 難 nán

曾不遺失。則此精了。湛不搖中。念念受熏。有何籌筭。阿難

當知此湛非真如急流水望如恬靜流急不見非是無流

當知此湛非真如急流水望如恬靜流急不見非是無流

若非想元寧受想習非汝六根互用合開此之妄想無時

若非想元寧受想習非汝六根互用合開此之妄想無時

得滅故汝現在見聞覺知中串習幾則湛了內罔象虛元

得滅故汝現在見聞覺知中串習幾則湛了內罔象虛元

第五顛倒細微精想

第五顛倒細微精想

阿難是五受陰五妄想成汝今欲知因界淺深唯色與空

阿難是五受陰五妄想成汝今欲知因界淺深唯色與空

是 shì 色 sè 边 biān 际 jì 唯 wéi 觸 chù 及 jí 离 lí 是 shì 受 shòu 边 biān 际 jì 唯 wéi 记 jì 与 yǔ 忘 wàng 是 shì 想 xiǎng 边 biān 际 jì 唯 wéi 灭 miè

是色邊際。唯觸及離。是受邊際。唯記與忘。是想邊際。唯滅

与 yǔ 生 shēng 是 shì 行 xíng 边 biān 际 jì 湛 zhàn 入 rù 合 hé 湛 zhàn 归 guī 识 shí 边 biān 际 jì 此 cǐ 五 wǔ 阴 yīn 元 yuán 重 chóng 叠 dié 生 shēng 起 qǐ

與生。是行邊際。湛入合湛。歸識邊際。此五陰元。重疊生起。

生 shēng 因 yīn 识 shí 有 yǒu 灭 miè 从 cóng 色 sè 除 chú 理 lǐ 则 zé 顿 dùn 悟 wù 乘 chéng 悟 wù 并 bìng 销 xiāo 事 shì 非 fēi 顿 dùn 除 chú 因 yīn 次 cì

生因識有。滅從色除。理則頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次

第 dì 尽 jìn 我 wǒ 已 yǐ 示 shì 汝 rǔ 劫 jié 波 bō 巾 jīn 结 jié 何 hé 所 suǒ 不 bù 明 míng 再 zài 此 cǐ 询 xún 问 wèn 汝 rǔ 应 yīng 将 jiāng 此 cǐ

第盡我已示汝劫波巾結。何所不明。再此詢問。汝應將此

妄 wàng 想 xiǎng 根 gēn 元 yuán 心 xīn 得 dé 开 kāi 通 tōng 传 chuán 示 shì 将 jiāng 来 lái 末 mò 法 fǎ 之 zhī 中 zhōng 诸 zhū 修 xiū 行 xíng 者 zhě 令 lìng 识 shí

妄想根元。心得開通。傳示將來末法之中。諸修行者。令識

虛妄xū wàng深厭shēn yàn自生zì shēng知有zhī yǒu涅槃niè pán不戀bù liàn三界sān jiè

虛妄深厭自生知有涅槃不戀三界

阿難ā nán若復ruò fù有人yǒu rén遍滿biàn mǎn十方shí fāng所有suǒ yǒu虛空xū kōng盈滿yíng mǎn七寶qī bǎo持以chí yǐ奉fèng上shàng

阿難若復有人遍滿十方所有虛空盈滿七寶持以奉上

微塵wēi chén諸佛zhū fó承事chéng shì供養gòng yǎng心xīn無wú虛度xū dù于yú意yì云yún何hé是shì人rén以yǐ此cǐ施佛shī fó

微塵諸佛承事供養心無虛度於意云何是人以此施佛

因緣yīn yuán得福dé fú多duō不fǒu阿難ā nán答言dá yán虛空xū kōng無wú盡jìn珍寶zhēn bǎo無wú邊biān昔xī有yǒu眾zhòng生shēng

因緣得福多不阿難荅言虛空無盡珍寶無邊昔有衆生

施佛shī fó七錢qī qián捨身shě shēn猶yóu獲huà轉輪zhuǎn lún王位wáng wèi況kuàng復fù現xiàn前qián虛空xū kōng既jì窮qióng佛土fó tǔ

施佛七錢捨身猶獲轉輪王位況復現前虛空既窮佛土

充遍chōng biàn皆施jiē shī珍寶zhēn bǎo窮劫qióng jié思議sī yì尚shàng不能bù néng及jí是shì福fú云yún何hé更gèng有yǒu邊biān際jì

充遍皆施珍寶窮劫思議尚不能及是福云何更有邊際

佛告fó gào阿難ā nán諸佛zhū fó如來 Rú lái語 yǔ無虛妄wú wú wàng若復ruò fù有人 rén身shēn具 jù四 sì重zhòng十shí波bō

佛告阿難諸佛如來語無虛妄若復有人身具四重十波

羅夷luó yí瞬息shùn xī即經 jí jīng此方 cǐ fāng他方 tā fāng阿鼻ā bí地獄 dì yù乃至 nǎi zhì窮盡 qióng jìn十方 shí fāng無間 wú jiàn

羅夷瞬息即經此方他方阿鼻地獄乃至窮盡十方無間

靡不mí bù經歷jīng lì能以néng yǐ一念yī niàn將此jiāng cǐ法門fǎ mén于末yú mò劫中jié zhōng開示kāi shì未學wèi xué是shì人rén

靡不經歷能以一念將此法門於末劫中開示未學是人

罪障zuì zhàng應念yīng niàn銷滅xiāo miè變其biàn qí所受suǒ shòu地獄dì yù苦因kǔ yīn成安chéng ān樂國lè guó得福dé fú超chāo越yuè

罪障應念銷滅變其所受地獄苦因成安樂國得福超越

前qián之zhī施shī人rén百bǎi倍hèi千qiān倍hèi千qiān萬wàn億yì倍bèi如rú是shì乃nǎi至zhì算suàn數shù譬pì喻yù所suǒ不bù

前之施人百十倍千倍千萬億倍如是乃至算數譬喻所不

能néng及jí阿ā難nán若ruò有yǒu眾zhòng生shēng能néng誦sòng此cǐ經jīng能néng持chí此cǐ咒zhòu如rú我wǒ廣guǎng說shuō窮qióng劫jié

能及阿難若有衆生能誦此經能持此呪如我廣說窮劫

不bù盡jìn依yī我wǒ教jiào言yán如rú教jiào行xíng道dào直zhí成chéng菩pú提tí无wú復fù魔má業yè

不盡依我教言如教行道直成菩提無復魔業

佛fó說shuō此cǐ經jīng已yǐ比bǐ丘qiū比bǐ丘qiū尼ní優yōu婆pó塞sè優yōu婆pó夷yí一yī切qiè世shì間jiān天tiān人rén

佛說此經已比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人

阿ā修xiū羅luó及jí諸zhū他tā方fāng菩pú薩sà二èr乘chéng聖shèng仙xiān童tóng子zǐ并bīng初chū發fā心xīn大dà力lì鬼guǐ

阿修羅及諸他方菩薩二乘聖仙童子并初發心大力鬼

神shén皆jiē大dà歡huān喜xǐ作zuò禮lǐ而ér去qù

神.皆大歡喜.作禮而去.

大dà佛fó頂dǐng萬wàn行xíng首shǒu楞léng嚴yán經jīng卷juàn第dì十shí

大佛頂萬行首楞嚴經卷第十

南 nán 无 mó 萨 sà 怛 dá 他 tuō 苏 sū 伽 gā 多 duō 耶 yē 阿 ā 啰 lā 诃 hē 帝 dì 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 陀 tuó 写 xiě 萨 sà 怛 dá

南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三菩陀寫 1 薩怛

他 tuō 佛 fó 陀 tuó 俱 jù 知 zhī 瑟 sè 尼 ní 钁 chǔ 南 nán 无 mó 萨 sà 婆 pó 勃 bó 陀 tuó 勃 bó 地 dì 萨 sà 跢 duò 鞞 pí 弊 bì

他佛陀俱知瑟尼钁 2 南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊 3

南 nán 无 mó 萨 sà 多 duō 南 nán 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 陀 tuó 俱 jù 知 zhī 喃 nán 娑 suō 舍 shě 啰 lā 婆 pó 迦 jiā 僧 sēng 伽 gā 喃 nán

南無薩多南三藐三菩陀俱知喃 4 娑舍囉婆迦僧伽喃

南 nán 无 mó 卢 lú 鸡 jī 阿 ā 啰 lā 汉 hàn 跢 duò 喃 nán 南 nán 无 mó 苏 sū 卢 lú 多 duō 波 bō 那 nà 喃 nán 南 nán 无 mó

5 南無盧雞阿囉漢跢喃 6 南無蘇盧多波那喃 7 南無

娑 suō 羯 jié 唎 lì 陀 tuó 伽 gā 弥 mí 喃 nán 南 nán 无 mó 卢 lú 鸡 jī 三 sān 藐 miǎo 伽 gā 跢 duò 喃 nán 三 sān 藐 miǎo 伽 gā 波 bō

娑羯唎陀伽彌喃 8 南無盧雞三藐伽跢喃 9 三藐伽波

囉底波多那喃

南無提婆離瑟赦

南無悉陀耶毗地

囉底波多那喃 1 0 南無提婆離瑟赦 1 1 南無悉陀耶毗地

耶陀囉離瑟赦

舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃

南

耶陀囉離瑟赦 1 2 舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃 1 3 南

无跋囉訶摩泥

南無因陀囉耶

南無婆伽婆帝

嚧

無跋囉訶摩泥 1 4 南無因陀囉耶 1 5 南無婆伽婆帝 1 6 嚧

陀囉耶

烏摩般帝

娑醯夜耶

南無婆伽婆帝

那

陀囉耶 1 7 烏摩般帝 1 8 娑醯夜耶 1 9 南無婆伽婆帝 2 0 那

囉野拏耶

盤遮摩訶三慕陀囉

南無悉羯唎多耶

囉野拏耶 2 1 槃遮摩訶三慕陀囉 2 2 南無悉羯唎多耶 2 3

南 ná 无 mó 婆 bó 伽 gā 婆 wà 帝 dì

摩 mó 訶 hē 迦 jiā 羅 luó 耶 yē

地 dì 唎 lì 般 bā 刺 là 那 nà 伽 gā 嚩 lā

毗 pí

南 無 婆 伽 婆 帝

2 4

摩 訶 迦 羅 耶

2 5

地 唎 般 刺 那 伽 嚩

2 6

毗

陀 tuó 嚩 lā 波 bō 拏 ná 迦 jiā 嚩 lā 耶 yē

阿 ā 地 dì 目 mù 帝 dì

尸 shī 摩 mó 舍 shě 那 nà 泥 ní 婆 pó 悉 xī 泥 ní

陀 嚩 波 拏 迦 嚩 耶

2 7

阿 地 目 帝

2 8

尸 摩 舍 那 泥 婆 悉 泥

2 9

摩 mó 怛 dá 唎 lì 伽 gā 拏 ná

南 ná 无 mó 悉 xī 羯 jié 唎 lì 多 duō 耶 yē

南 ná 无 mó 婆 bó 伽 gā 婆 wà 帝 dì

多 dō

摩 怛 唎 伽 拏

3 0

南 無 悉 羯 唎 多 耶

3 1

南 無 婆 伽 婆 帝

3 2

多

他 tā 伽 gā 跢 dà 俱 jù 嚩 lā 耶 yē

南 ná 无 mó 般 bō 头 tóu 摩 mó 俱 jù 嚩 lā 耶 yē

南 ná 无 mó 跋 bá 闍 shé 羅 luó 俱 jù

他 伽 跢 俱 嚩 耶

3 3

南 無 般 頭 摩 俱 嚩 耶

3 4

南 無 跋 闍 羅 俱

嚩 lā 耶 yē

南 ná 无 mó 摩 mó 尼 ní 俱 jù 嚩 lā 耶 yē

南 ná 无 mó 伽 gā 闍 shé 俱 jù 嚩 lā 耶 yē

南 ná 无 mó 婆 bó

囉 耶

3 5

南 無 摩 尼 俱 嚩 耶

3 6

南 無 伽 闍 俱 嚩 耶

3 7

南 無 婆

伽婆 帝

帝 唎 茶 輸 囉 西 那

波 囉 訶 囉 拏 囉 闍 耶

跢

伽婆 帝 帝 唎 茶 輸 囉 西 那 波 囉 訶 囉 拏 囉 闍 耶 跢

他 伽 多 耶

南 無 婆 伽 婆 帝

南 無 阿 彌 多 婆 耶

跢 他

他 伽 多 耶 南 無 婆 伽 婆 帝 南 無 阿 彌 多 婆 耶 跢 他

伽 多 耶

阿 囉 訶 帝

三 藐 三 菩 陀 耶

南 無 婆 伽 婆 帝

伽 多 耶 阿 囉 訶 帝 三 藐 三 菩 陀 耶 南 無 婆 伽 婆 帝

阿 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 耶

跢 他 伽 多 耶

阿 囉 訶 帝

三 藐 三 菩 陀

阿 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 耶 跢 他 伽 多 耶 阿 囉 訶 帝 三 藐 三 菩 陀

耶

南 無 婆 伽 婆 帝

𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 耶 俱 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 耶

般 囉

耶 南 無 婆 伽 婆 帝 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 耶 俱 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 耶 般 囉

婆 囉 闍 耶

踰 他 伽 多 耶

南 無 婆 伽 婆 帝

三 補 師 瑟 瑟

婆 囉 闍 耶

踰 他 伽 多 耶

南 無 婆 伽 婆 帝

三 補 師 瑟

多

薩 憐 捺 囉 刺 闍 耶

踰 他 伽 多 耶

阿 囉 訶 帝

三

多 薩 憐 捺 囉 刺 闍 耶

踰 他 伽 多 耶

阿 囉 訶 帝

三

藐 三 菩 陀 耶

南 無 婆 伽 婆 帝

舍 雞 野 母 那 曳

踰 他

三

藐 三 菩 陀 耶

南 無 婆 伽 婆 帝

舍 雞 野 母 那 曳

踰 他

伽 多 耶

阿 囉 訶 帝

三 藐 三 菩 陀 耶

南 無 婆 伽 婆 帝

伽 多 耶

阿 囉 訶 帝

三 藐 三 菩 陀 耶

南 無 婆 伽 婆 帝

刺 怛 那 雞 都 囉 闍 耶

踰 他 伽 多 耶

阿 囉 訶 帝

三

刺 怛 那 雞 都 囉 闍 耶

踰 他 伽 多 耶

阿 囉 訶 帝

三

藐三 miǎo sān 菩陀耶 pú tuó yē

帝瓢南无薩羯唎多 dì piáo nán wú mó sā jié lì duō

翳曇婆伽婆多 yì tán pó jiā pó duō

藐三菩陀耶 7 1 帝瓢南无薩羯唎多 7 2 翳曇婆伽婆多 7 3

薩怛他伽都瑟尼釤 sà dà tā gā dū sè nī chǐn

薩怛多般怛藍 sà dà duō bān dà lán

南无阿婆囉視 nán wú ā pó lā shì

薩怛他伽都瑟尼釤 7 4 薩怛多般怛藍 7 5 南无阿婆囉視

耽 dān

般囉帝揚歧囉 bān lā dì yáng qí lā

薩囉婆多部揭囉訶 sà lā pó bù duō jiē lā hē

尼羯囉訶 ní jié lā hē

耽 7 6 般囉帝揚歧囉 7 7 薩囉婆多部揭囉訶 7 8 尼羯囉訶

羯迦唎嚩訶尼 jié jiā lā hē nī

跋囉瑟地耶叱陀你 bá lā sè dì yē chì tuó nǐ

阿迦囉密唎柱 ā jiā lā mì lì zhù

羯迦囉訶尼 7 9 跋囉瑟地耶叱陀你 8 0 阿迦囉密唎柱 8 1

般唎怛囉耶寧揭唎 bān lì hàn lā yē níng jiē lì

薩囉婆盤陀那目叉尼 sà lā pó pán tuó nà mù chā nī

薩囉婆 sà lā pó

般唎怛囉耶寧揭唎 8 2 薩囉婆槃陀那目叉尼 8 3 薩囉婆

突 tū 瑟 sè 吒 zha

突 tū 悉 xī 乏 fá 般 bō 那 nà 你 nǐ 伐 fá 啰 la 尼 ní

赭 zhě 都 dū 啰 la 失 shī 帝 dì 南 nán

羯 jié

突 tū 瑟 sè 吒 zha

8 4 突 tū 悉 xī 乏 fá 般 bō 那 nà 你 nǐ 伐 fá 啰 la 尼 ní

8 5 赭 zhě 都 dū 囉 la 失 shī 帝 dì 南 nán

8 6 羯 jié

啰 la 诃 hē 娑 suō 诃 hē 薩 sà 啰 la 若 ruò 闍 shé

毗 pí 多 duō 崩 bēng 娑 suō 那 nà 羯 jié 唎 lì

阿 ā 瑟 sè 吒 zha 冰 bīng 舍 shě

囉 訶 娑 訶 薩 囉 若 闍

8 7 毗 多 崩 娑 那 羯 唎

8 8 阿 瑟 吒 冰 舍

帝 dì 南 nán

那 nà 叉 chā 剎 shā 怛 dá 啰 la 若 ruò 闍 shé

波 bō 啰 la 薩 sà 陀 tuó 那 nà 羯 jié 唎 lì

阿 ā 瑟 sè 吒 zha

帝 南 8 9 那 nà 叉 chā 剎 shā 怛 dá 囉 la 若 ruò 闍 shé

9 0 波 bō 囉 la 薩 sà 陀 tuó 那 nà 羯 jié 唎 lì

9 1 阿 ā 瑟 sè 吒 zha

南 nán

摩 mó 诃 hē 羯 jié 啰 la 诃 hē 若 ruò 闍 shé

毗 pí 多 duō 崩 bēng 沙 shā 那 nà 羯 jié 唎 lì

薩 sà 婆 wá 舍 shě 都 dū

南 9 2 摩 mó 訶 羯 囉 訶 若 闍

9 3 毗 多 崩 沙 那 羯 唎

9 4 薩 婆 舍 都

嚧 lú 你 nǐ 婆 pó 啰 la 若 ruò 闍 shé

呼 hū 藍 lán 突 tū 悉 xī 乏 fá 難 nán 遮 zhē 那 nà 舍 shě 尼 ní

瑟 sè 沙 shā 舍 shě 悉 xī

嚧 你 婆 囉 若 闍

9 5 呼 藍 突 悉 乏 難 遮 那 舍 尼

9 6 瑟 沙 舍 悉

阁
shé
啰
la
擅
shàn
持
chí

毗
pí
舍
shě
啰
la
遮
zhē

扇 shān
多 duō
舍 shě
鞞 pí
提 tí
婆 pó
补 bǔ
视 shì
多 duō

苏
sū
摩
mó

闍囉擅持 毗舍囉遮 扇多舍鞞提婆補視多 蘇摩

噓
lū
波
bō
摩
mó
诃
hē
税
shuì
多
duō

阿
ā
唎
lì
耶
yē
多
duō
啰
lā

摩 mó
诃 hē
婆 pó
啰 la
阿 ā
般 bō
啰 la

嘑波 1 1 6
 摩訶稅多 1 1 7
 阿唎耶多囉 1 1 8
 摩訶婆囉阿般囉 1 1 9

跋
bá
閣
shé
囉
la
商
shāng
羯
jié
囉
la
制
zhì
婆
pó

跋
bá
阁
shé
啰
la
俱
jù
摩
mó
唎
lì

俱
jù
蓝
lán
陀
tuó
唎
lì

跋
bá

跋闍囉商羯囉制婆
1 2 0
跋闍囉俱摩唎
1 2 1
俱藍陀唎
1 2 2
跋

阁 shé
 啰 la
 喝 hē
 萨 sà
 多 duō
 遮 zhē

毗
pí
地
dì
耶
yē
乾
qián
遮
zhē
那
nà
摩
mó
唎
lì
迦
jiā

囁
gǔ
 苏
sū
 母
mǔ
 婆
pó
 羯
jié

闍囉喝薩多遮^{1 2 3}
毗地耶乾遮那摩唎迦^{1 2 4}
嘸蘇母婆羯

啰
la
跹
duò
那
nà

鞞
 pǐ
 噓
 lū
 遮
 zhē
 那
 nà
 俱
 jù
 唎
 lì
 耶
 yē

夜 yè
啰 la
菟 tù
瑟 sè
尼 ní
钐 shān

毗
pí
折
zhé
噓
lān

囉 踰 那 1 2 5
 鞞 嚧 遮 那 俱 唎 耶 1 2 6
 夜 囉 菟 瑟 尼 釤 1 2 7
 毗 折 嚧

婆摩尼遮

跋闍囉迦那迦波囉婆

噓闍那跋闍囉頓

婆摩尼遮

跋闍囉迦那迦波囉婆

噓闍那跋闍囉頓

稚遮

稅多遮迦摩囉刹

奢尸波囉婆

翳帝夷帝

稚遮

稅多遮迦摩囉刹

奢尸波囉婆

翳帝夷帝

母陀囉羯拏

娑鞞囉懺

掘梵都

印兔那麼麼寫

母陀囉羯拏

娑鞞囉懺

掘梵都

印兔那麼麼寫

(誦咒者至此句
稱弟子某甲受持)

烏鉢

唎瑟揭拏

般刺舍悉多

薩怛他伽都瑟尼釤

烏鉢

唎瑟揭拏

般刺舍悉多

薩怛他伽都瑟尼釤

1 4 1 虎 hū 𤝵 hòng
1 4 2 都 dū 𤝵 lu yōng
1 4 3 瞻 zhān 婆 pó nà
1 4 4 虎 hū 𤝵 hòng
1 4 5 都 dū 𤝵 lu yōng
1 4 6 悉 xī 耽 dān 婆 pó

那 nà 虎 hū 𤝵 hòng 都 dū 𤝵 lu yōng
1 4 7 虎 hū 𤝵 hòng 都 dū 𤝵 lu yōng
1 4 8 都 dū 𤝵 lu yōng
1 4 9 波 bō 羅 luó 瑟 sè 地 dì 耶 yē 三 sān 般 bō 叉 chē 拏 ná 羯 jié 囉 la 虎 hū

𤝵 hòng 都 dū 𤝵 lu yōng 薩 sā 婆 wà 药 yào 叉 chā 喝 hē 囉 la 刹 shā 娑 suō
1 5 1 都 dū 𤝵 lu yōng 薩 sā 婆 wà 药 yào 叉 chā 喝 hē 囉 la 刹 shā 娑 suō
1 5 2 薩 sā 婆 wà 药 yào 叉 chā 喝 hē 囉 la 刹 shā 娑 suō 揭 jiē 囉 la 訶 hē 若 ruò 闍 shé
1 5 3 揭 jiē 囉 la 訶 hē 若 ruò 闍 shé 毗 pí
1 5 4 毗 pí

騰 téng 崩 bēng 薩 sà 那 nà 羯 jié 囉 la 虎 hū 𤝵 hòng 都 dū 𤝵 lu yōng 者 zhě 都 dū 囉 la 尸 shī 底 dī 南 nán
1 5 5 虎 hū 𤝵 hòng 都 dū 𤝵 lu yōng 者 zhě 都 dū 囉 la 尸 shī 底 dī 南 nán
1 5 6 都 dū 𤝵 lu yōng 者 zhě 都 dū 囉 la 尸 shī 底 dī 南 nán
1 5 7 者 zhě 都 dū 囉 la 尸 shī 底 dī 南 nán
1 5 8 揭 jiē

囉 la 訶 hē 娑 suō 訶 hē 薩 sà 囉 la 南 nán 毗 pí 騰 téng 崩 bēng 薩 sà 那 nà 囉 la 虎 hū 𤝵 hòng 都 dū 𤝵 lu yōng
1 5 9 毗 pí 騰 téng 崩 bēng 薩 sà 那 nà 囉 la 虎 hū 𤝵 hòng 都 dū 𤝵 lu yōng
1 6 0 虎 hū 𤝵 hòng 都 dū 𤝵 lu yōng
1 6 1 都 dū 𤝵 lu yōng
1 6 2

囉 1a 叉 chā

婆 pó 伽 gā 梵 fàn

薩 sà 怛 dá 他 tā 伽 gā 都 dū 瑟 sè 尼 ní 鈇 shān

波 bō 囉 1a 点 diǎn 闍 shé 吉 jí 唎 lì

囉 1 叉 6 3

婆 1 伽 6 4 梵

薩 1 怛 6 5 他 伽 都 瑟 尼 鈇

波 1 囉 6 5 点 闍 吉 唎

摩 mó 訶 hē 娑 suō 訶 hē 薩 sà 囉 1a 勃 bó 樹 shù

娑 suō 訶 hē 薩 sà 囉 1a 室 shì 唎 lì 沙 shā

俱 jù 知 zhī 娑 suō 訶 hē

1 6 6 摩 訶 娑 訶 薩 囉 勃 樹

1 6 7 娑 訶 薩 囉 室 唎 沙

1 6 8 俱 知 娑 訶

薩 sà 泥 ní 帝 dì 嚧 lì

阿 ā 弊 bì 提 tí 視 shì 婆 pó 唎 lì 多 duō

吒 zhā 吒 zhā 嚧 yīng 迦 jiā

摩 mó 訶 hē 跋 bá 闍 shé

薩 泥 帝 嚧 1 6 9

阿 弊 提 視 婆 唎 多 1 7 0

吒 吒 嚧 迦 1 7 1

摩 訶 跋 闍

噓 lū 陀 tuó 囉 1a

帝 dì 唎 lì 菩 pú 婆 pó 那 nà

曼 mán 荼 tú 囉 1a

烏 wū 鉢 hòng

莎 shā 悉 xī 帝 dì 薄 bó 婆 pó

噓 陀 囉 1 7 2

帝 唎 菩 婆 那 1 7 3

曼 荼 囉 1 7 4

烏 鉢 1 7 5

莎 悉 帝 薄 婆

都 dū

么 mó 么 mó

印 yìn 兔 tù 那 nà 么 mó 么 mó 写 xiě

都 1 7 6 麼 麼 1 7 7

印 兔 那 麼 麼 寫 1 7 8

（至此句準前稱名若俗人稱弟子某甲）

囉 la 闍 shé 婆 pó 夜 yè

主 zhǔ 囉 la 跋 bá 夜 yè

阿 ā 祇 zhī 尼 ní 婆 pó 夜 yè

烏 wū 陀 tuó 迦 jiā 婆 pó 夜 yè

囉 闍 婆 夜

1 7 9

主 囉 跋 夜

1 8 0

阿 祇 尼 婆 夜

1 8 1

烏 陀 迦 婆 夜

1 8 2

毗 pí 沙 shā 婆 pó 夜 yè

舍 shě 薩 sà 多 duō 囉 la 婆 pó 夜 yè

婆 pó 囉 la 斫 zhuó 羯 jié 囉 la 婆 pó 夜 yè

突 tā 毖 bì

毗 沙 婆 夜

1 8 3

舍 薩 多 囉 婆 夜

1 8 4

婆 囉 斫 羯 囉 婆 夜

1 8 5

突 毖

叉 chā 婆 pó 夜 yè

阿 ā 舍 shě 你 nǐ 婆 pó 夜 yè

阿 ā 迦 jiā 囉 la 蜜 mì 唎 lì 柱 zhù 婆 pó 夜 yè

陀 tuó 囉 la 尼 ní

叉 婆 夜

1 8 6

阿 舍 你 婆 夜

1 8 7

阿 迦 囉 蜜 唎 柱 婆 夜

1 8 8

陀 囉 尼

部 bù 弥 mí 劍 jiàn 波 bō 伽 gā 波 bō 陀 tuó 婆 pó 夜 yè

烏 wū 囉 la 迦 jiā 婆 pó 多 duō 婆 pó 夜 yè

刺 là 闍 shé 壇 tán 荼 tú

部 彌 劍 波 伽 波 陀 婆 夜

1 8 9

烏 囉 迦 婆 多 婆 夜

1 9 0

刺 闍 壇 荼

婆 pó 夜 yè

那 nà 伽 gā 婆 pó 夜 yè

毗 pí 条 tiáo 怛 dá 婆 pó 夜 yè

蘇 sū 波 bō 囉 la 拏 ná 婆 pó 夜 yè

药 yào

婆 夜

1 9 1

那 伽 婆 夜

1 9 2

毗 条 怛 婆 夜

1 9 3

蘇 波 囉 拏 婆 夜

1 9 4

藥

叉 chā 揭 jiē 啰 la 诃 hē

啰 la 叉 chā 私 sī 揭 jiē 啰 la 诃 hē

毕 bì 唎 lì 多 duō 揭 jiē 啰 la 诃 hē

毗 pí 舍 shě 遮 zhē

叉 chā 揭 jiē 啰 la 诃 hē

1 9 5

囉叉私揭囉訶

1 9 6

畢唎多揭囉訶

1 9 7

毗舍遮

揭 jiē 啰 la 诃 hē

部 bù 多 duō 揭 jiē 啰 la 诃 hē

鳩 jiū 盤 pán 茶 tú 揭 jiē 啰 la 诃 hē

補 bǔ 丹 dān 那 nà 揭 jiē 啰 la

揭 jiē 囉 la 訶 hē

1 9 8

部多揭囉訶

1 9 9

鳩槃茶揭囉訶

2 0 0

補丹那揭囉

诃 hē

迦 jiā 咤 zhà 補 bǔ 丹 dān 那 nà 揭 jiē 啰 la 诃 hē

悉 xī 乾 qián 度 dù 揭 jiē 啰 la 诃 hē

阿 ā 播 bō 悉 xī 摩 mó

訶 hē

2 0 1

迦吒補丹那揭囉訶

2 0 2

悉乾度揭囉訶

2 0 3

阿播悉摩

囉 la 揭 jiē 啰 la 诃 hē

烏 wū 檀 tán 摩 mó 陀 tuó 揭 jiē 啰 la 诃 hē

車 chē 夜 yè 揭 jiē 啰 la 诃 hē

酰 xī 唎 lì 婆 pó

囉 la 揭 jiē 囉 la 訶 hē

2 0 4

烏檀摩陀揭囉訶

2 0 5

車夜揭囉訶

2 0 6

酰唎婆

帝 dì 揭 jiē 啰 la 诃 hē

社 shè 多 duō 诃 hē 唎 lì 南 nán

揭 jiē 婆 pó 诃 hē 唎 lì 南 nán

噓 xū 地 dì 囉 la 诃 hē 唎 lì

帝 dì 揭 jiē 囉 la 訶 hē

2 0 7

社多訶唎南

2 0 8

揭婆訶唎南

2 0 9

噓地囉訶唎

南
nán

忙
máng

娑
suō

訶
hē

唎
lì

南
nán

謎
mèi

陀
tuó

訶
hē

唎
lì

南
nán

摩
mó

闍
shé

訶
hē

唎
lì

南
nán

闍
shé

多
duō

南

2 1 0

忙

娑

訶

唎

南

2 1 1

謎

陀

訶

唎

南

2 1 2

摩

闍

訶

唎

南

2 1 3

闍

多

訶
hē

唎
lì

女
nǚ

視
shì

比
bǐ

多
duō

訶
hē

唎
lì

南
nán

毗
pí

多
duō

訶
hē

唎
lì

南
nán

婆
pó

多
duō

訶
hē

唎
lì

南
nán

訶
唎
女

2 1 4

視

比

多

訶

唎

南

2 1 5

毗

多

訶

唎

南

2 1 6

婆

多

訶

唎

南

阿
ā

輸
shū

遮
zhē

訶
hē

唎
lì

女
nǚ

質
zhì

多
duō

訶
hē

唎
lì

女
nǚ

帝
dì

鈇
shān

薩
sà

鞞
pí

鈇
shān

薩
sà

婆
wà

2 1 7

阿

輸

遮

訶

唎

女

2 1 8

質

多

訶

唎

女

2 1 9

帝

鈇

薩

鞞

鈇

2 2 0

薩

婆

揭
jiē

囉
la

訶
hē

南
nán

毗
pí

陀
tuó

夜
yè

闍
shé

瞋
chēn

陀
tuó

夜
yè

彌
mí

鸡
jī

囉
la

夜
yè

彌
mí

波
bō

唎
lì

跋
bá

揭

囉

訶

南

2 2 1

毗

陀

夜

闍

瞋

陀

夜

彌

2 2 2

雞

囉

夜

彌

2 2 3

波

唎

跋

囉
la

者
zhě

迦
jiā

訖
qì

唎
lì

担
dān

毗
pí

陀
tuó

夜
yè

闍
shé

瞋
chēn

陀
tuó

夜
yè

彌
mí

鸡
jī

囉
la

夜
yè

彌
mí

茶
chá

囉

者

迦

訖

唎

擔

2 2 4

毗

陀

夜

闍

瞋

陀

夜

彌

2 2 5

雞

囉

夜

彌

2 2 6

茶

演 yǎn 尼 ní 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

摩 mó 诃 hē

演 尼 訖 唎 担 2 2 7

毗 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 弥 2 2 8

鸡 啰 夜 弥 摩 诃 2 2 9

般 bā 输 shū 般 bō 怛 dá 夜 yè

嚧 lu 陀 tuó 啰 la 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

般 输 般 怛 夜 2 3 0

嚧 陀 囉 訖 唎 担 2 3 1

毗 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 弥 2 3 2

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

那 nà 啰 la 夜 yè 拏 ná 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 囉 夜 弥 2 3 3

那 囉 夜 拏 訖 唎 担 2 3 4

毗 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 弥 2 3 5

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

怛 dá 埵 duǒ 伽 gā 嚧 lu 茶 tú 西 xī 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè

鸡 囉 夜 弥 2 3 6

怛 埵 伽 嚧 茶 西 訖 唎 担 2 3 7

毗 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 2 3 8

弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

摩 mó 诃 hē 迦 jiā 啰 la 摩 mó 怛 dá 唎 lì 伽 gā 拏 ná 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó

弥 2 3 8

鸡 囉 夜 弥 2 3 9

摩 诃 迦 囉 摩 怛 唎 伽 拏 訖 唎 担 2 4 0

毗 陀

夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

迦 jiā 波 bō 唎 lì 迦 jiā 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó

夜 闍 瞋 陀 夜 弥

2 4 1

雞 囉 夜 弥

2 4 2

迦 波 唎 迦 訖 唎 担

2 4 3

毗 陀

夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

闍 shé 耶 yē 羯 jié 啰 la 摩 mó 度 dù 羯 jié 唎 lì

薩 sā

夜 闍 瞋 陀 夜 弥

2 4 4

雞 囉 夜 弥

2 4 5

闍 耶 羯 囉 摩 度 羯 囉

2 4 6

薩

婆 wà 囉 la 他 tā 娑 suō 达 dá 那 nà 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè

婆 囉 他 娑 達 那 訖 唎 担

2 4 7

毗 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 弥

2 4 8

雞 囉 夜

弥 mí 赭 zhě 咄 duō 囉 la 婆 pó 耆 qí 你 nǐ 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī

彌 赭 咄 囉 婆 耆 你 訖 唎 担

2 5 0

毗 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 弥

2 5 1

雞

囉 la 夜 yè 弥 mí 毗 pí 唎 lì 羊 yáng 訖 qì 唎 lì 知 zhī

难 nán 陀 tuó 鸡 jī 沙 shā 囉 la 伽 gā 拏 ná 般 bō 帝 dì

索 suǒ

囉 夜 弥

2 5 2

毗 唎 羊 訖 唎 知

2 5 3

難 陀 雞 沙 囉 伽 拏 般 帝

2 5 4

索

酰 xī 夜 yè 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 唎 la 夜 yè 弥 mí

那 nà 揭 jiē

醯 xī 夜 yè 訖 qì 唎 lì 担 dān

2 5 5

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

2 5 6

鸡 jī 唎 la 夜 yè 弥 mí

2 5 7

那 nà 揭 jiē

那 nà 舍 shě 唎 la 婆 pó 拏 ná 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 唎 la 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 唎 la 夜 yè 弥 mí

那 nà 舍 shě 唎 la 婆 pó 拏 ná 訖 qì 唎 lì 担 dān

2 5 8

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

2 5 9

鸡 jī 唎 la 夜 yè 弥 mí

阿 ā 罗 luó 汉 hàn 訖 qì 唎 lì 担 dān 毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 唎 la 夜 yè 弥 mí

毗 pí

2 6 0

阿 ā 罗 luó 汉 hàn 訖 qì 唎 lì 担 dān 毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

2 6 1

鸡 jī 唎 la 夜 yè 弥 mí

2 6 2

毗 pí

多 duō 唎 la 伽 gā 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 唎 la 夜 yè 弥 mí

跋 bá 闍 shé

多 duō 唎 la 伽 gā 訖 qì 唎 lì 担 dān

2 6 3

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

2 6 4

鸡 jī 唎 la 夜 yè 弥 mí 跋 bá 闍 shé

唎 la 波 bō 你 nǐ

具 jù 酰 xī 夜 yè 具 jù 酰 xī 夜 yè

迦 jiā 地 dì 般 bō 帝 dì 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè

囉 la 波 bō 你 nǐ

2 6 5

具 jù 酰 xī 夜 yè 具 jù 酰 xī 夜 yè

2 6 6

迦 jiā 地 dì 般 bō 帝 dì 訖 qì 唎 lì 担 dān

2 6 7

毗 pí 陀 tuó 夜 yè

闍 瞋陀夜 彌

鷄 囉夜 彌

囉 叉 罔

婆伽梵

印 兔那

闍 瞋陀夜 彌

雞 囉夜 彌

囉 叉 罔

婆伽梵

印 兔那

么 么 寫

麼 麼 寫

2 7 2

(至此依前
稱弟子名)

婆伽梵

薩怛多般怛囉

南無粹都帝

阿悉多那囉

婆伽梵

2 7 3

薩怛多般怛囉

2 7 4

南無粹都帝

2 7 5

阿悉多那囉

刺迦

波囉婆悉普吒

毗迦薩怛多鉢帝唎

什佛囉

刺迦

2 7 6

波囉婆悉普吒

2 7 7

毗迦薩怛多鉢帝唎

2 7 8

什佛囉

什佛囉

陀囉陀囉

頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀

虎 𤙖

什佛囉

2 7 9

陀囉陀囉

2 8 0

頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀

2 8 1

虎 𤙖

虎 𪔐
hǔ hòng

洋 𪔐
pán zha

洋 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐
pán zha pán zha pán zha pán zha

娑 𪔐
suō hē

醯 𪔐
xī pán

2 8 2

虎 𪔐
2 8 3

洋 𪔐
2 8 4

洋 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐
2 8 5

娑 𪔐
2 8 6

醯 𪔐
2 9 0

阿 牟 迦 耶 𪔐
ā móu jiā yē pán

阿 波 囉 提 𪔐 多 𪔐
ā bō lā tí hē duō pán

婆 囉 波 囉 陀 𪔐
pó lā bō lā tuó pán

2 8 7

阿 牟 迦 耶 𪔐
2 8 8

阿 波 囉 提 𪔐 多 𪔐
2 8 9

婆 囉 波 囉 陀 𪔐
2 9 0

阿 素 囉 毗 陀 囉 波 迦 𪔐
ā sù lā pí tuó lā bō jiā pán

薩 婆 提 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐
sā pó tí pí pán

薩 婆 那 伽 𪔐
sā pó nà jiā pán

阿 素 囉 毗 陀 囉 波 迦 𪔐
2 9 1

薩 婆 提 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐
2 9 2

薩 婆 那 伽 𪔐
2 9 3

洋 𪔐

薩 婆 叉 𪔐 𪔐
sā pó yāo chā pán

薩 婆 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐
sā pó qián tà pó pán

薩 婆 補 丹 𪔐
sā pó bǔ dān nà

洋 𪔐
2 9 3

薩 婆 藥 叉 𪔐 𪔐
2 9 4

薩 婆 乾 闥 婆 𪔐 𪔐
2 9 5

薩 婆 補 丹 𪔐
2 9 6

弊 𪔐
bì pán

迦 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐
jiā zha bǔ dān nà pán

薩 婆 突 狼 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐
sā pó tū láng zhī dì pán

薩 婆 𪔐
sā pó wā

弊 𪔐
2 9 6

迦 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐
2 9 7

薩 婆 突 狼 𪔐 𪔐 𪔐 𪔐
2 9 8

薩 婆 𪔐
2 9 9

突 唎 涩 比 唎 訖 瑟 帝 弊 泮

薩 婆 什 婆 唎 弊 泮

薩 婆 阿 播

突 唎 涩 比 唎 訖 瑟 帝 弊 泮 2 9 9 薩 婆 什 婆 唎 弊 泮 3 0 0 薩 婆 阿 播

悉 摩 唎 弊 泮

薩 婆 舍 唎 婆 拏 弊 泮

薩 婆 地 帝 雞 弊 泮

悉 摩 唎 弊 泮 3 0 1 薩 婆 舍 囉 婆 拏 弊 泮 3 0 2 薩 婆 地 帝 雞 弊 泮

薩 婆 怛 摩 陀 繼 弊 泮

薩 婆 毗 陀 耶 囉 誓 遮 唎 弊 泮

3 0 3 薩 婆 怛 摩 陀 繼 弊 泮 3 0 4 薩 婆 毗 陀 耶 囉 誓 遮 唎 弊 泮 3 0 5

闍 夜 羯 唎 摩 度 羯 唎

薩 婆 羅 他 娑 陀 雞 弊 泮

毗 地 夜

闍 夜 羯 唎 摩 度 羯 唎 3 0 6 薩 婆 羅 他 娑 陀 雞 弊 泮 3 0 7 毗 地 夜

遮 唎 弊 泮

者 都 囉 縛 耆 你 弊 泮

跋 闍 囉 俱 摩 唎

毗

遮 唎 弊 泮 3 0 8 者 都 囉 縛 耆 你 弊 泮 3 0 9 跋 闍 囉 俱 摩 唎 3 1 0 毗

陀 tuó 夜 yè 嚩 la 誓 shì 弊 bì 泮 pàn

摩 mó 訶 hē 波 bō 嚩 la 丁 dīng 羊 yáng 叉 yī 耆 qí 唎 lì 弊 bì 泮 pàn

跋 bá 闍 shé 嚩 la

陀 夜 嚩 誓 弊 泮

3 1 1 摩 訶 波 嚩 丁 羊 叉 耆 唎 弊 泮

3 1 2 跋 闍 嚩

商 shāng 羯 jié 嚩 la 夜 yè

波 bō 嚩 la 丈 zhàng 耆 qí 嚩 la 闍 shé 耶 yē 泮 pàn

摩 mó 訶 hē 迦 jiā 嚩 la 夜 yè

摩 mó 訶 hē

商 羯 嚩 夜

3 1 3 波 嚩 丈 耆 嚩 闍 耶 泮

3 1 4 摩 訶 迦 嚩 夜

3 1 5 摩 訶

末 mò 怛 dé 唎 lì 迦 jiā 拏 ná

南 nán 无 wú 娑 suō 羯 jié 唎 lì 多 duō 夜 yè 泮 pàn

瑟 sè 瑟 sè 拏 ná 婢 bì 曳 yè 泮 pàn

末 怛 唎 迦 拏

3 1 6 南 无 娑 羯 唎 多 夜 泮

3 1 7 瑟 瑟 拏 婢 曳 泮

3 1 8

勃 bó 嚩 la 訶 hē 牟 móu 尼 ní 曳 yè 泮 pàn

阿 ā 耆 qí 尼 ní 曳 yè 泮 pàn

摩 mó 訶 hē 羯 jié 唎 lì 曳 yè 泮 pàn

羯 jié

勃 嚩 訶 牟 尼 曳 泮

3 1 9 阿 耆 尼 曳 泮

3 2 0 摩 訶 羯 唎 曳 泮

3 2 1 羯

嚩 la 檀 tán 迟 chí 曳 yè 泮 pàn

蔑 miè 怛 dé 唎 lì 曳 yè 泮 pàn

唠 lào 怛 dé 唎 lì 曳 yè 泮 pàn

遮 zhē 文 wén 荼 tú 曳 yè

囉 檀 遲 曳 泮

3 2 2 蔑 怛 唎 曳 泮

3 2 3 唠 怛 唎 曳 泮

3 2 4 遮 文 荼 曳

泮 pàn

羯邏 泮 恒 唎 曳 泮

迦 般 唎 曳 泮

阿 地 目 質 多 迦

泮 3 2 5

羯邏 泮 恒 唎 曳 泮

迦 般 唎 曳 泮

阿 地 目 質 多 迦

尸 摩 舍 那 nà

婆 私 你 曳 泮

演 吉 質 zhì

薩 埵 婆 寫 xiè

么 么 mó

尸 摩 舍 那

3 2 8

婆 私 你 曳 泮

3 2 9

演 吉 質

3 3 0

薩 埵 婆 寫

3 3 1

麼 麼

印 兔 麼 麼 寫 xiè

印 兔 麼 麼 寫

3 3 2

(至此句依前稱弟子某人)

突 瑟 吒 質 多 duō

阿 末 恒 唎 質 多 duō

烏 闍 訶 囉 la

伽 婆 訶 囉 la

突 瑟 吒 質 多

3 3 3

阿 末 恒 唎 質 多

3 3 4

烏 闍 訶 囉

3 3 5

伽 婆 訶 囉

嚧 地 囉 訶 囉 la

婆 娑 訶 囉 la

摩 闍 訶 囉 la

闍 多 訶 囉 la

3 3 6

嚧 地 囉 訶 囉

3 3 7

婆 娑 訶 囉

3 3 8

摩 闍 訶 囉

3 3 9

闍 多 訶 囉

3 4 0

視 shì 瑟 sè 多 duō 訶 hē 囉 lā

跋 bá 略 lüè 夜 yè 訶 hē 囉 lā

乾 qián 陀 tuó 訶 hē 囉 lā

布 bù 史 shǐ 波 bō 訶 hē 囉 lā

視 shì 毖 bǐ 多 duō 訶 hē 囉 lā

3 4 1

跋 bá 略 lüè 夜 yè 訶 hē 囉 lā

3 4 2

乾 qián 陀 tuó 訶 hē 囉 lā

3 4 3

布 bù 史 shǐ 波 bō 訶 hē 囉 lā

頗 pō 囉 lā 訶 hē 囉 lā

婆 pó 寫 xiě 訶 hē 囉 lā

般 bān 波 bō 質 zhì 多 duō

突 tū 瑟 sè 吒 zhā 質 zhì 多 duō

3 4 4

頗 pō 囉 lā 訶 hē 囉 lā

3 4 5

婆 pó 寫 xiě 訶 hē 囉 lā

3 4 6

般 bān 波 bō 質 zhì 多 duō

3 4 7

突 tū 瑟 sè 吒 zhā 質 zhì 多 duō

3 4 8

嘮 lāo 陀 tuó 囉 lā 質 zhì 多 duō

藥 yào 叉 chā 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

囉 lā 剎 shā 娑 suō 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

閉 bì 隸 lì 多 duō

嘮 lāo 陀 tuó 囉 lā 質 zhì 多 duō

3 4 9

藥 yào 叉 chā 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

3 5 0

囉 lā 剎 shā 娑 suō 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

3 5 1

閉 bì 隸 lì 多 duō

揭 jiē 囉 lā 訶 hē

毗 pí 舍 shě 遮 zhē 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

部 bù 多 duō 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

鳩 jiū 盤 pán 荼 tú 揭 jiē 囉 lā

揭 jiē 囉 lā 訶 hē

3 5 2

毗 pí 舍 shě 遮 zhē 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

3 5 3

部 bù 多 duō 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

3 5 4

鳩 jiū 盤 pán 荼 tú 揭 jiē 囉 lā

訶 hē

悉 xī 乾 qián 陀 tuó 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

烏 wū 怛 dá 摩 mó 陀 tuó 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

車 chē 夜 yè 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

訶 hē

3 5 5

悉 xī 乾 qián 陀 tuó 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

3 5 6

烏 wū 怛 dá 摩 mó 陀 tuó 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

3 5 7

車 chē 夜 yè 揭 jiē 囉 lā 訶 hē

阿 ā 播 bō 薩 sà 摩 mó 囉 la 揭 jiē 囉 la 訶 hē

宅 zhái 祛 qū 革 gé 荼 tú 耆 qí 尼 ní 揭 jiē 囉 la 訶 hē

唎 lì 佛 fó

3 5 8

阿播薩摩囉揭囉訶

3 5 9

宅祛革荼耆尼揭囉訶

3 6 0

唎佛

帝 dì 揭 jiē 囉 la 訶 hē

闍 shé 弥 mí 迦 jiā 揭 jiē 囉 la 訶 hē

舍 shě 俱 jù 尼 ní 揭 jiē 囉 la 訶 hē

姥 mǔ 陀 tuó 囉 la

帝揭囉訶

3 6 1

闍彌迦揭囉訶

3 6 2

舍俱尼揭囉訶

3 6 3

姥陀囉

難 nán 地 dì 迦 jiā 揭 jiē 囉 la 訶 hē

阿 ā 藍 lán 婆 pó 揭 jiē 囉 la 訶 hē

乾 qián 度 dù 波 bō 尼 ní 揭 jiē 囉 la 訶 hē

難地迦揭囉訶

3 6 4

阿藍婆揭囉訶

3 6 5

乾度波尼揭囉訶

3 6 6

什 shí 伐 fá 囉 la 堙 yīn 迦 jiā 酰 xī 迦 jiā

墜 zhuì 帝 dì 药 yào 迦 jiā

怛 dá 隶 lì 帝 dì 药 yào 迦 jiā

者 zhě 突 tū 托 tuō

什伐囉堙迦酰迦

3 6 7

墜帝藥迦

3 6 8

怛隸帝藥迦

3 6 9

者突託

迦 jiā

昵 nì 提 tí 什 shí 伐 fá 囉 la 瑟 sè 钁 shàn 摩 mó 什 shí 伐 fá 囉 la

薄 bó 底 dī 迦 jiā

鼻 bí 底 dī 迦 jiā

迦

3 7 0

昵提什伐囉瑟钁摩什伐囉

3 7 1

薄底迦

3 7 2

鼻底迦

3 7 3

室 shì 隶 lì 瑟 sè 蜜 mì 迦 jiā

娑 suō 你 nǐ 般 bō 帝 dì 迦 jiā

萨 sà 婆 pó 什 shí 伐 fá 啰 luō

室 shì 嚧 lù 吉 jí 帝 dì

室 隸 瑟 蜜 迦

3 7 4

娑 你 般 帝 迦

3 7 5

薩 婆 什 伐 囉

3 7 6

室 嚧 吉 帝

末 mò 陀 tuó 鞞 pí 達 dá 嚧 lù 制 zhì 劍 jiàn

阿 ā 綺 qǐ 嚧 lù 鉗 qián

目 mù 佉 qū 嚧 lù 鉗 qián

羯 jié 唎 lì 突 tū

3 7 7 末 陀 鞞 達 嚧 制 劍

3 7 8

阿 綺 嚧 鉗

3 7 9

目 佉 嚧 鉗

3 8 0

羯 唎 突

嚧 lù 鉗 qián

揭 jiē 囉 luō 訶 hē 揭 jiē 藍 lán

羯 jié 拏 ná 輸 shū 藍 lán

憚 dàn 多 duō 輸 shū 藍 lán

迄 qì 唎 lì 夜 yè

3 8 1 嚧 鉗 揭 囉 訶 揭 藍

3 8 2

羯 拏 輸 藍

3 8 3

憚 多 輸 藍

3 8 4

迄 唎 夜

輸 shū 藍 lán

末 mò 么 mó 輸 shū 藍 lán

跋 bá 唎 lì 室 shì 婆 pó 輸 shū 藍 lán

瑟 sè 栗 lì 瑟 sè 吒 zhā 輸 shū 藍 lán

3 8 5 輸 藍 末 麼 輸 藍

3 8 6

跋 唎 室 婆 輸 藍

3 8 7

瑟 栗 瑟 吒 輸 藍

3 8 8

烏 wū 陀 tuó 嚧 luō 輸 shū 藍 lán

羯 jié 知 zhī 輸 shū 藍 lán

跋 bá 悉 xī 帝 dì 輸 shū 藍 lán

鄒 wū 嚧 lù 輸 shū 藍 lán

3 8 9 烏 陀 嚧 輸 藍

3 8 9

羯 知 輸 藍

3 9 0

跋 悉 帝 輸 藍

3 9 1

鄒 嚧 輸 藍

3 9 2

常伽輸藍
cháng gā shū lán

喝悉多輸藍
hē xī duō shū lán

跋陀輸藍
bá tuó shū lán

娑房盎伽般囉
suō fáng àng gā bō lā

常伽輸藍
3 9 3

喝悉多輸藍
3 9 4

跋陀輸藍
3 9 5

娑房盎伽般囉

丈伽輸藍
zhàng gā shū lán

部多瑟跢荼
bù duō sè dì tú

荼耆尼什婆囉
tú qí ní shí pó lā

陀突嚧迦
tuó tuō lū jiā

丈伽輸藍
3 9 6

部多瑟跢荼
3 9 7

荼耆尼什婆囉
3 9 8

陀突嚧迦

建咄嚧吉知婆路多毗
jiàn duō lū jí zhī pó lù duō pí

薩般嚧訶凌伽
sà gā bō lū hē líng gā

輸沙怛囉娑
shū shā hā dā lā suō

建咄嚧吉知婆路多毗
3 9 9

薩般嚧訶凌伽
4 0 0

輸沙怛囉娑

那羯囉
nà jié lā

毗沙喻迦
pí shā yú jiā

阿耆尼烏陀迦
ā qí ní wú tuó jiā

末囉鞞囉建跢
mò lā jiàn duō

那羯囉
4 0 1

毗沙喻迦
4 0 2

阿耆尼烏陀迦
4 0 3

末囉鞞囉建跢

囉
lā

阿迦囉蜜唎咄怛斂部迦
ā jiā lā mì lì duō hā liǎn bù jiā

地栗刺吒
dì lì là zhā

瑟唎瑟質
sè lì sè zhì

囉
4 0 4

阿迦囉蜜唎咄怛斂部迦
4 0 5

地栗刺吒
4 0 6

瑟唎瑟質

迦 jiā

薩婆那俱囉 lā

肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻末 mò

末 mò

迦 4 0 7

薩婆那俱囉

4 0 8

肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻

4 0 9

末

囉 lā

視吠帝鈇娑鞞鈇 shān

悉怛多鉢怛囉 lā

摩訶跋闍嚧瑟 sè

囉視吠帝鈇娑鞞鈇

4 1 0

悉怛多鉢怛囉

4 1 1

摩訶跋闍嚧瑟

尼 ní 鈇 shān

摩訶般賴丈耆藍 lán

夜波突陀舍喻闍那 nè

辯怛 dé

尼鈇 4 1 2

摩訶般賴丈耆藍

4 1 3

夜波突陀舍喻闍那

4 1 4

辯怛

隸 lì 拏 ná

毗陀耶槃曇迦嚧彌 mí

帝殊槃曇迦嚧彌

般囉 lā

隸拏 4 1 5

毗陀耶槃曇迦嚧彌

4 1 6

帝殊槃曇迦嚧彌

4 1 7

般囉

毗陀槃曇迦嚧彌 mí

跢侄他 tā

唵 ong

阿那隸 lì

毗舍提 tí

毗陀槃曇迦嚧彌

4 1 8

跢侄他

4 1 9

唵

4 2 0

阿那隸

4 2 1

毗舍提

4 2 2

韓 hàn 囉 la 跋 bá 闍 shé 囉 la 陀 tuó 唎 lì

盤 pán 陀 tuó 盤 pán 陀 tuó 你 nǐ

跋 bá 闍 shé 囉 la 謗 bàng 尼 ní 泮 pàn

虎 hǔ

韓 囉 跋 闍 囉 陀 唎

4 2 3

槃 陀 槃 陀 你

4 2 4

跋 闍 囉 謗 尼 泮

4 2 5

虎

訖 hòng 都 dū 嚧 lù 瓮 wèng 泮 pàn

莎 shā 婆 pó 訶 hē

訖 都 嚧 甕 泮

4 2 6

莎 婆 訶

4 2 7

(此咒出自國家圖書館藏的
《思溪大藏經》第1991卷)

三

皈

依

三皈依

自 zì 皈 guī 依 yī 佛 fó

當 dāng 愿 yuàn 众 zhòng 生 shēng

体 tǐ 解 jiě 大 dà 道 dào

发 fā 无 wú 上 shàng 心 xīn

自皈依佛

當願衆生

體解大道

發無上心

自 zì 皈 guī 依 yī 法 fǎ

當 dāng 愿 yuàn 众 zhòng 生 shēng

深 shēn 入 rù 经 jīng 藏 zàng

智 zhì 慧 huì 如 rú 海 hǎi

自皈依法

當願衆生

深入經藏

智慧如海

自 zì 皈 guī 依 yī 僧 sēng

當 dāng 愿 yuàn 众 zhòng 生 shēng

统 tǒng 理 lǐ 大 dà 众 zhòng

一 yí 切 qiè 无 wú 碍 ài

自皈依僧

當願衆生

統理大衆

一切無礙

回
huí

向
xiàng

偈
jì

迴向偈

愿
yuàn
以
yǐ
此
cǐ
功
gōng
德
dé

庄
zhuāng
严
yán
佛
fó
净
jìng
土
tǔ

願以此功德

莊嚴佛淨土

上
shàng
報
bào
四
sì
重
chóng
恩
ēn

下
xià
濟
jì
三
sān
途
tú
苦
kǔ

上報四重恩

下濟三途苦

若
ruò
有
yǒu
見
jiàn
聞
wén
者
zhě

悉
xī
发
fā
菩
pú
提
tí
心
xīn

若有見聞者

悉發菩提心

尽
jìn
此
cǐ
一
yī
報
bào
身
shēn

同
tóng
生
shēng
極
jí
乐
lè
国
guó

盡此一報身

同生極樂國

跋（勸持敘）

首楞嚴王具足萬行。總持三昧熏脩。奢摩他路開示衆生。妙在一門超出。由慶喜恨多聞而未全道力。故迦文因妄見而直指人心。七處之徵。寶鏡磨塵而本則自現。八還之辨。金鉀刮膜而幻影隨消。斥攀緣則心不是心。示真覺則見猶離見。既顯真而破妄。仍即妄以談真。窮陰入處界而列為四科。因緣自然二俱排擯。會地水火風而通名七大。真俗中道三諦圓融。本如來藏而含吐十虛。隨衆生心而發揮諸相。乃至一多相即。小大互容。現寶剎於毛端。轉法輪於塵裏。得無罣礙者。倒想銷於億劫。

不隨分別者。狂心歇即菩提。圓頓機已解密因。中下器須陳妙行。於是開遠客還家之路。指天王賜屋之門。詰諸聖之本因。依證悟說最初方便。順此方之教體。選音聞為第一圓通。次為攝心乃重施戒。依先世尊舉揚清淨明誨。現化身佛宣演祕密伽陀。三學圓具而所證非偏。諸妄銷亡而不真何待。況復精研七趣隨業受生。痛喻六交因習招報。示五十重禪那之境。深防愛見魔邪。具八萬種解脫之機。對治塵勞煩惱。保持覆護。囑勸弘宣。在始在終。無非脩證了義。或破或立。不離常住真心。琴瑟笙篴旣逢妙指。林木池沼皆演法音。令諸闡提墮彌

戾車。從三摩地得無生忍。或自分真而安立聖位。或從互用而超至後心。坐大道場。登無上覺。一切事究竟堅固。廣開菩薩多方便門。十方界任運縱橫。同入如來妙莊嚴海。其教至矣。厥功懋哉。愧余之謬而妄擬會通。樂法之深而重加讚勸。幸諸方之學者。試一披而覽焉。師子林惟則再拜述。

摘自《卮續藏經》（上海涵芬樓版）

第一輯第十九套第五冊

排版说明

1. 汉文佛教大藏经是汉传佛教典籍的总集。佛教经典产生于公元前5世纪的印度，公元1世纪传入中国。佛教原典在汉地的传译始于东汉，到宋元时期基本完成，前后历经了千年。随着佛教经典翻译数量的增加，按特定的分类和编目予以总集就成为必然。至隋唐时期，汉文佛教大藏经的形制（如内容、分类、目录、千字文帙号、版式、装帧、用纸等等）趋于成熟。唐代以前，经典的保存和流通主要依靠人工抄写（称为抄本或写本），效率很低。

随着雕版印刷技术的成熟，至宋（北宋960-1127，南宋1127-1279）初，由朝廷组织了首部刻本官版大藏经《开宝藏》（971-983）的雕造。《开宝藏》是目前已知最早的雕版大藏经。《开宝藏》的出现，激发了汉地的刻藏事业，掀起了宋代汉文佛教大藏经的雕造热潮。在随后的三百年里，《契丹藏》（1031-1068）、《崇宁藏》（1080-1102）、《毗卢藏》（1112-1151）、《圆觉藏》（1126-1132）、《资福藏》（?-1175）、《赵城金藏》

（1139-1172）、《磧砂藏》（1216-1306）、《普宁藏》（1277-1290）等相继而出，其数量占到了我国全部汉文佛教大藏经的半壁江山，这是宋代时期的独特现象。之后，我国的汉文佛教大藏经有明代的《初刻南藏》（1398-1402）、《永乐南藏》（1412-1420）、《永乐北藏》（1421-1440）、《嘉兴藏》（1589-1712）；清代的《龙藏》（1735-1738），以及民国年间的铅印本大藏经《频伽藏》（1909-1913）和《普慧藏》（1943）等。

雕版（又称刻本）藏经的出现，大大提高了经典文本的复制效率，对佛教典籍整体的校订保存和传承传播，都起到了决定性的作用。

目前，《开宝藏》基本亡佚，仅有十几卷印本存世，因此，其覆刻本就十分重要。在汉文佛教大藏经中有两个《开宝藏》的覆刻本，一个是《赵城金藏》，另一个就是《高丽藏》。从保存质量和完整性来说，《高丽藏》更胜一筹。

据史料记载，《开宝藏》曾先后五次传入高丽。高丽显宗朝曾据《开宝藏》初刻本雕造大藏经板，并完成于显宗二十年（1029）。此后，在文宗朝又进行了增补，这就是《高丽藏》的初雕本和续

雕本，此二种经板后毁于蒙古兵火。高丽高宗朝时（1236年前后）又据《开宝藏》、《契丹藏》及《高丽藏》初雕印本相互校正，再雕大藏经板，这就是《高丽藏》的再雕本。因为再雕《高丽藏》是《开宝藏》的覆刻藏，所以它也是汉文佛教大藏经中一个比较古老的版本，在大藏经的传承中具有很高的价值。

（以上内容详见李富华何梅合著的《汉文佛教大藏经研究》）

2. 由于地域、年代、传承、校勘、雕造等诸多因素，不同版本大藏经里的同一部经，在文字上会有个别差异，但都不会影响经典的义理。因此，在印刷流通单行本经典时，正确的做法一般有两种：

第一种，以某版本大藏经（或有公信力的单行版本）为依据，直接录出经典文字（校对），同时标明出处。

第二种，以某版本大藏经（或有公信力的单行版本）为基础（底本），以他本大藏经（或有公信力的单行版本）为参照（校本），勘出差异（勘对），然后，录出底本，列出差异（校勘记），标明出处。

刊印佛典时注明版本出处，是对法本传承的尊重和继承，这十分重要，应该如此。不注明版本来源，甚至改动经典文字又不加以说明的做法，都是十分有害的。

3. 本版《大佛顶首楞严经》正文，出自《高丽大藏经》（线装书局2004年1月第一版）第25册第103-173页。

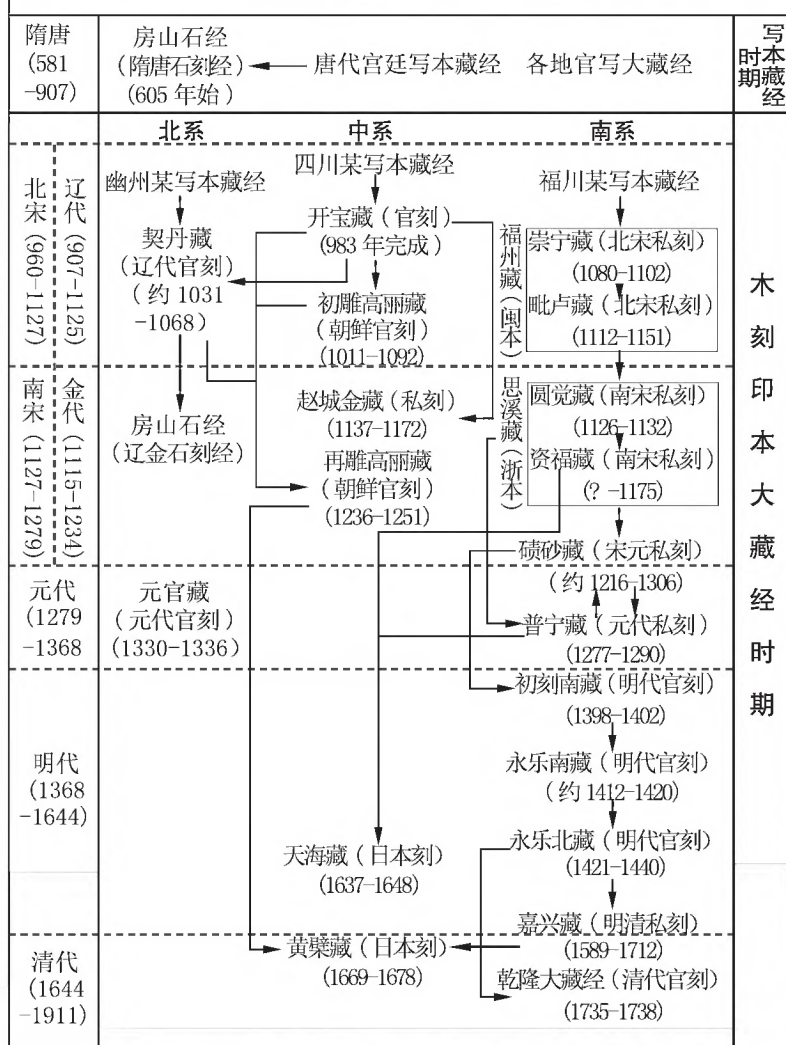
4. 楞严咒是日常修持的重要内容，其读音会因传承不同而有所差别，没有对错之分。考虑部分读者习惯，将国家图书馆所藏《思溪大藏经》（又称《资福大藏经》，刻版成于1175年前后）中的楞严咒列在经文之后，其注音参考了简丰祺居士的《古梵文佛教咒语全集》（2007版）。

5. 此《大佛顶首楞严经》电子版免费结缘，欢迎翻印流通，如需最新版本，请速联系。

电话：18310706360

邮箱：1425229856@qq.com

古代汉文大藏经传承关系示意图

普為出資及讀誦受

持輾轉流通者回向

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

讀誦受持人

輾轉流通者

現眷咸安樂

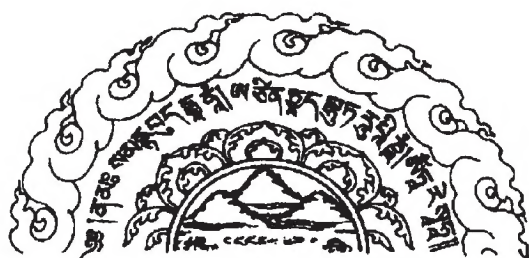
先亡獲超升

風雨常調順

人民悉康寧

法界諸含識

同證無上道

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ཅུ་རྒྱ་པ་འདི་དཔེ་ཆ་ལེན་དུ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་དེ་ཅི་འདྲར་
འགོ་མས་ཀྱང་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་ཅུ་རྒྱ་ལས་གསུངས་སོ། །

此咒置經書中 可滅誤跨之罪

